

وزارة المعارف العمومية

كِتَابُ الدِّينِ وَالْآسَاسِ الْأَمِّيِّ

تَأَلَّفَ

المرحوم الشيخ حسن منصور و الشيخ عبد الوهاب خير الدين و الشيخ مصطفى عناني
وكيل المدرس المفتش الأول للعلوم العربية
مدرسة دار العلوم سابقا بمدرسة دار العلوم بالأزهر والمعاهد الديقية

الجزء الأول

مقرر السنة الأولى الثانوية

[حق هذه الطبعة محفوظ للوزارة]

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م

وزارة المعارف العمومية

كِتَابُ
الدِّينِ وَالْآسِلَةِ الْأَمِيَّةِ
تَأَلَّفَ

المرحوم الشيخ حسن منصور و الشيخ عبد الوهاب خير الدين و الشيخ مصطفى عتاني
وكل
المدرس
مدرسة دار العلوم سابقا
مدرسة دار العلوم سابقا
مدرسة دار العلوم سابقا
المفتش الأول للعلوم العربية
بالأزهر والمعاهد الدينية

الشيخ

مقرر السنة الأولى الثانوية

[حق هذه الطبعة محفوظة للوزارة]

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م

محتويات الكتاب

صفحة

(٥)	مقدمة الكتاب
١	الدين الإسلامى — تعريفه . خصائصه
١	الخاصة الأولى — احترام الدين للعقل
٥	» الثانية — المساواة بين الناس فى التكليف والأحكام
٧	» الثالثة — تقرير السلام بين الناس
١١	» الرابعة — الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة
١٥	» الخامسة — صلاحية لكل أمة فى أى زمان ومكان
٢١	أثر الدين فى تهذيب النفس ، أثر العبادات فى النفس
٢٣	أثر الاتقاء عن المحرمات
٢٤	التهذيب يظهر فى المعاشرة والمعاملة
٢٦	أثر الدين فى حياة الفرد والمجموع ، أثر الدين فى حياة الفرد
٢٧	أثره فى حياة الأسرة ، أثره فى حياة المجموع
٢٩	حالة العرب أصدق شاهد بتأثير الدين فى حياة الأفراد والأمم
٣١	الوحى — معناه
٣٢	أقسام الوحى
٣٥	وجود ما هو ألطف من المادة
٣٦	القرآن الكريم
٣٨	عجز العرب عن معارضته فهو كلام الله ، ما تضمنه القرآن الكريم
٤١	وصف للقرآن يبلغ
٤٣	كيف نزل القرآن
٤٤	أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحفظ ما ينزل
٤٥	أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكتابه ، ترتيب القرآن توقيفى
٤٧	جمع القرآن وتدوينه ، اشارة عمر على أبى بكر بجمعه وسبب ذلك
٤٨	جمع أبى بكر للفظه المتقين ليجمعوا القرآن

صفحة

- المصحف الامام أو مصحف عثمان ٥٠
- اشارة بعض الصحابة على عثمان بكتابة المصاحف ٥٠
- الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان ٥١
- ما كانت عليه المصاحف وما صارت اليه ٥٢
- كتابة المصاحف غير مشكولة ولا متقطعة ومير ذلك ٥٢
- شكل أواخر الكلمات في المصحف وسبب ذلك ٥٣
- إتمام الحروف وشكل كل حروف الكلمات ٥٣
- عناية المسلمين في كل عصر بكتابتهم ، صفوة ماسبق ٥٤
- بيان موجز لما اشتمل عليه القرآن من الأحوال الشخصية
والشئون العمرانية ، التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق ٥٦
- إباحة تعدد الزوجات بشرط العدل ٥٧
- شرع الطلاق للتيسير ، احترام الوالدين وغيرهم ٥٨
- نظام التوريث ، الوصية باليتامى ٥٩
- الحجر على السفهاء ، الحث على الاقتصاد ٦٠
- النهى عن أكل أموال الناس بغير حق ، أدب الاستئذان ٦١
- الحث على الاقتصاد ٦٢
- حفظ الأمانة والعدل في الأحكام ، الشورى في الأمور ٦٢
- الوفاء بالعهود ، الاستعداد للطوارئ ٦٣
- ما تقدم قليل من كثير ٦٤
- ما يحفظ من آى القرآن الكريم وتفسيره :
- تفسير الآيات التى فى المنهج ٦٥
- تفسير الآيات الزائدة على المنهج ١١٩
- ما يحفظ من الأحاديث وشرحه :
- شرح الأحاديث التى فى المنهج ١٨٥
- شرح الأحاديث الزائدة على المنهج ٢٠٠

مقدمة الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين ، وعلى جميع
إخوانه النبیین ، وآلهم وصحبهم أجمعين .

أما بعد ، فقد مضى زمن طويل كانت فيه دراسة الدين
مقصورة فى التعليم العام على المدارس الأولية والابتدائية ؛ ثم
نهضت وزارة المعارف نهضة موفقة ، فقررت دراسته فى المدارس
الثانوية ؛ ووضعت لذلك منهاجاً حافلاً بالموضوعات القيمة النافعة
التي تبين فضل الدين الاسلامي وسماحته وتيسيره . ولا سيما
تلك الموضوعات التي يكثر فيها الجدل اليوم .

ولما كانت تلك المباحث مفرقة فى مشانى الكتب . وكثير
منها غير مهذب ولا قريب من متناول التلاميذ ، توجهت أنفسنا

الى أن نقوم بجمعها وتهذيبها، ووضعها في أسلوب يُحليها، ويقربها من أفهامهم، فالفنا هذا الكتاب وسميناه :

”كتاب الدين الإسلامي“

وجملناه جزأين : أولها لتلاميذ السنة الأولى الثانوية .

والثاني للثانية .

وشرحنا في كل جزء كثيرا من آيات الكتاب الكريم وأحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ؛ ليحفظ منها التلميذ ماقرر عليه حفظه بعد أن يفهم معناه .

وقد أختارت وزارة المعارف كتابنا هذا ففترت تدريسه لتلاميذ هاتين السنتين .

والله تعالى نسأل : أن ينفع به قارئيه ، وأن يوفقنا للعمل بأوامر دينه السمح الخفيف ؛ لأنه سميع مجيب .

مقدمة الطبعة المعدلة

عدلت وزارة المعارف العمومية فيما عدلت منهج الدين في المدارس الثانوية، وطلبت إلينا أن نساير هذا التعديل في كتاب الدين الاسلامي المقتر في هذه المدارس، فأضفنا الى جزأيه تفسير آيات وشرح أحاديث اشتمل المنهج عليها، والى جزئه الثاني موضوعين زيدا على مقرر السنة الثانية، وهما :

(١) المنافسة في الزعامة بين مكة والمدينة .

(٢) الأسباب العمرانية للهجرة النبوية .

وقد رأت الوزارة إبقاء موضوعات في الكتاب زائدة على المنهج لما فيها من الفائدة .

والله تعالى المسئول أن ينفع به إنه سميع الدعاء

مصطفى عناني عبد الوهاب خير الدين

الدين الإسلامي

تعريف الدين
الإسلامي

الدين الإسلامي : هو الدين الحق الخالد ، الملائم للعقول ،
في كل عصر وجيل ، وشعب وقبيل . جاء به محمد صلى الله عليه
وسلم ؛ ليُخْرِجَ الناس من الظلمات الى النور ؛ وليهديهم الى صراط
العزیز الحميد : «صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»^(١) ؛
وليرشدكم الى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخرهم .
ولهذا الدين خصائص ومزايا ، نذكر لك أقربها فهما ، وأسهلها
تناولا ، وأعمها فائدة .

الخاصة الأولى

احترام الدين
للعقل

احترامُ العقل ، والاعتماد عليه في تعرف وجود الله وتوحيده .
دعا الإسلام الناس الى الاعتراف بوجود الله ، والإقرار
بوحديته ، وعول في هذه الدعوة العظمى على العقول فأيقظها من
رقبتها بعد أن طالت ، وحشها على تأدية وظيفتها وقد نُسيت ،

(١) ٥٣ — ٤٢ الشورى .

ملاحظة — العدد الأول للآية . والثاني للسورة .

وأرشدنا الى استعمال القياس الصحيح، والنظر في الكون الفسيح، والرجوع الى ما حواه من نظام دقيق، وترتيب بديع، وصنع عجيب، وارتباط أسباب بمسببات . وكثيرا ما يرشد هذا الدين العقول الى ما هو أدق من ذلك مسلكا، وأوعر طريقا، فيدعوها الى التفكير في خلق الأرض والسماوات، والى النظر في نظام الكون كد، وما فيه من عبر وآيات ؛ ليحترضها على البحث عن أصول الموجودات وأطوارها، وتعترف بمبادئها ونظامها . قال تعالى : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ^(١) » . وقال تعالى : « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ^(٢) » . وقال تعالى : « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ^(٣) » .

(١) ٢٢ - ٢١ الأنبياء . (٢) ١٦٤ - ٢ البقرة .

(٣) كَانَتَا ملتصقتين ففصلناهما . ولما في تركيب الماء من عناصر الحياة خلق الله

تعالى منه كل شيء حي . (٤) ٣٠ - ٢١ الأنبياء .

كان كل ذلك لتصل العقول من ذلك الطريق : طريق الفطرة ،
دون إكراه ولا إجبار، ولا قسراً ولا إلقاء ، الى أن لهذا الكون
البديع موجداً واجب الوجود، واحداً لوحدة نظام ذلك الكون،
حياً قادراً حكماً عالياً، متصفاً بصفات الكمال؛ وحينئذ تخضع بحق
لسلطانه، وتدين بلا ريب لأحكامه .

على أن هذا الدين لم يقف بالعقول عند هذا الحد من الحفاوة
بها، والتفخيم لشأنها، بل حباها بما هو أسمى قدراً، وأعلى ذكراً :
ذلك أن جعل التفكير في الكائنات، عبادةً من أشرف العبادات .
قال تعالى : « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » ^(١) .

الحث على تعلم
العلوم الكونية

ولا ريب أن في ذلك حثاً على استعمال العقل في النظر
في المخلوقات ، والتغلغل في معرفتها، وإغراءً بالإطلاع على كل
ما يوصل الى معرفة حكم الله في خلقه، وإدراك البديع من صنعه :
كعلم النفس، والطبيعة، والكيمياء، والتشريح، والطب، والنجوم،

وأشبه ذلك مما يجعل المرء متعلما متعبدا ، وأنه كلما أحاط بهذه الموضوعات علما ، ازداد من ربه قربا .

ارجع الى القرآن الكريم تجده قد احترم العقول وأكثر من مخاطبتها ، والحث على استعمالها ، وجعلها مناط التكليف ، ومحط الثواب والعقاب ، وبالغ في تقرير أولئك الذين لم يفكوها من أغلالها ، ولم يطلقوها من قيودها ، ولم يفسحوا المجال لاستعمالها ، بل تركوها مهملة معطلة ، واتبعوا ما ألقوا عليه آباءهم الأقدمين ، وأمهم السابقين . قال تعالى : « أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » ^(١) . وقال تعالى : « وَكَانَ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ » ^(٢) .

تقرير القرآن لمن
لم يستعمل عقله

وقال تعالى : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَىٰ نَتَّبِعُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ » ^(٣) .

(١) ٢٤ — ٤٧ سورة محمد . (٢) ١٠٥ — ١٢ سورة يوسف .

(٣) ١٧٠ — ٢ البقرة .

الخاصة الثانية

المساواة بين الناس في التكاليف والأحكام
حُتَّت جميع الأديان على الإخاء والمساواة ، واختص الدين
الاسلامى منها بالقسم الأكبر ، والحظ الأوفر ، ولم يكنف ذلك
الدين بالارشادات القولية ، والأفيسه العقلية ، بل كان يأخذ أتباعه
بذلك عملا كلما حدثت حادثة ، أو نزلت نازلة .

انظر كيف آتى الرسول الكريم بين المهاجرين والأنصار ،
وكيف كان الأنصارى - يؤثر على نفسه ويرضى أن يخرج عن نصف
ما يملك لأخيه المهاجر وهو منشرح الصدر ، مطمئن النفس .

وانظر موقفه عليه الصلاة والسلام يوم خطبة الوداع ؛ ترى
العدل مجسما والمساواة ماثلة ، فقد قال : « أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَخَذْتُ
لَهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ ، وَمَنْ ضَرَبْتَهُ ضَرْبَةً فَلْيَقْتَصْ مِنِّْي
قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

وتدبر قول الله الكريم « فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ
عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ » . وقوله جل شأنه :
« وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا . فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » .^(٢)

وقوله تعالى : « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ^(١) » . وقوله عليه الصلاة والسلام : « النَّاسُ كُلُّهُمْ لِأَدَمَ وَأَدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى ^(٢) » .

لعلك قد فهمت من هذا أن الدين الاسلامي لا يفرق في الحقوق والواجبات بين الملك والسوقة ، والعظيم والحقير ، والغني والفقير ، والرجل والمرأة ، والعالم والجاهل ، والناهب والخالل ، بل كلهم في شريعة الاسلام سواء : يُسألون عما جتته أيديهم ، واقرفته نفوسهم ، ويحاسبون على أعمالهم : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ^(٣) » .

الحكام وطلاعتهم
ولضمان هذه المساواة والوصول الى تنفيذها ، على وجه أكمل ، ونظام أدق ، أمرنا جل شأنه : (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) أن تُقيم من بيننا حكاما يكونون قواما وحراسا ، يأخذون من القوى للضعيف ، ومن الظالم للظلم ، وينظرون في مصالح الأمة ، وأمورها العامة ، وأحوالها الهامة ، منتهجين في ذلك شرع الله الذي شرعه ، واقفين

(١) ١٣ — ٤٩ الحجرات . (٢) شذرة من خطبته صلى الله عليه وسلم

[في حجة الوداع . (٣) ٨٧ — ٩٩ الزوال .

عند حدوده التي حدّها ، وواجب علينا طاعتهم ، والخضوعُ لأمرهم
ماداموا مهتدين بهدى الدين والملة ، مُقتفين أثرَ الكتاب والسنة ،
دائنين في عملهم على مصلحة الأمة .

الخاصة الثالثة

تقرير السلام بين الناس

لا شك أن الدين الاسلامي يعتمد في جميع تعاليمه على نشر
ألوية السلام ، بين كافة الأنام .

وإنك ل ترى ذلك واضحا في آيات القرآن الكريم ، وأحاديث
الرسول الأمين ، وآثار السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين .

أنظر الى الأمم التي دانت للإسلام واهتدت بهديه ، وسارت
وفق أمره ونهيه ، يأخذك العجب ، ويستول عليك الدهش
من تغير أخلاقهم وعاداتهم وطباعهم في زمن يسير ، وأمد قصير .

حال العرب قبل
الاسلام

ان كنت تجهل حال العرب قبل الاسلام فاسأل التاريخ
ينبئك ، أنهم كانوا في قتال دائم ، وزراع مستحكم ، وسلب ونهب ،
وتحاسد وتباغض ، وتقاتل وتناحر ، حروبهم لا تحبوا نارها ، ولا يهدأ

سعيها ، تأكل الرجال ، وتُئيم النساء ، وتُيتم الأطفال ، وربما
 عرّكتهم رحاها عشرات الأعوام ، تطحنهم طحنا ، وتُزقهم إِرْبًا^(٢)
 إِرْبًا ، وخطباؤهم وشعراؤهم يستحثون العزائم ، ويستفزون
 العواطف ، ويشجعون الجبان ، ويحضون على الطعن والتزال ،
 وحرب البسوس وداحس والغبراء من شواهد ذلك .^(٤)

حال العرب بعد
 الاسلام

وان كنت لا تعرف حالهم بعد الاسلام فاستفت التاريخ أيضا
 يُفَتِّك ، أنهم أصبحوا في اتحاد وانلاف ، ومحبة ووفاق ، وإخاء ومساواة ،
 وسلام وأمان ، وعلم وحلم ، وطهارة وإخلاص ، بل أصبحوا كما
 قال الله تعالى : « أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ » . « لَوْ أَنفَقْتَ
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَاقَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ »^(٥)
 ولا شك أن الله جلت حكمته ، قد جمع هذه القبائل المتدابرة ،
 والقلوب النافرة ، والنفوس الجامحة ، بما أودعه هذا الدين من حب
 الخير للناس ، والابتعاد عن أذاهم ، والعفو عن سيئاتهم ، والسعي

- (١) تجملهن آيائى لا أزواج لمن . (٢) دحكهم وضفطهم .
 (٣) هى خالة جساس بن مرة هاجت بسببها حرب بين بكر وتغلب .
 (٤) فرسان لقيس بن زهير العبسى قامت الحرب بسببها بين عبس وذبيان .
 (٥) ٢٩ - ٤٨ الفتح . (٦) ٦٣ - ٨ الأتقال .

الى مرضاتهم ، والحث على الاتحاد والائتلاف ، والتنفير من الشقاق والخلاف، الى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة ، والشأنل الطاهرة . قال تعالى : « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ^(١) » . وقال تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ^(٢) » .

هذا حال الدين الاسلامى مع أهله .

أما حاله مع غيرهم من الأمم الأخرى ، فقد كان رسول سلام اليهم أيضا : يسير بأهله نحوهم ليخطبوا موذتهم ، ويطلبوا محبتهم ، ويجهدوا فى توطيد العلائق بهم ، ووصل حباهم بحباهم .

وهالك مثلا من ذلك :

(١) أباح الاسلام للسلم أن يترجى الكتابة ، وخلق بينها وبين عقيدتها ، والقيام بأعباء عبادتها ، والذهاب الى بيعتها أو كنيستها ، وأمر زوجها القائم بالانفاق عليها ألا يصادرها فى شىء من أمور دينها وأعمال نُسكها . ولم يفرق الاسلام فى الحقوق الزوجية بين المسامة والكتابة .

حال الاسلام
مع غير أهله

حرية المرأة
فى العقيدة

آثار المصاهرة

على أنك تعلم ما تستدعيه المصاهرة وتسابك الأنساب من الصلات الحسنية والمعنوية ، ولا يقتصر ذلك على الزوجين ، بل يتعداهما الى كل من يتصل بهما من ذوى قرابتهما ، فترى بينهم من أنواع المساعدة، وضروب المعاونة ، ما قد يدعو الى أن يقف كل منهم في صف صاحبه ، يناضل عنه بلسانه وسنانه .

الجزية وسبيلها

(٢) يكتفى الاسلام من البلاد غير الاسلامية التي رضيت بحكمه ، ودانت لطاعته ، أن يُكلف أهلها شيئاً من المال يدفعونه ليحافظ على أمنهم في ديارهم ، ويسعى في حفظهم من عدوهم ، ثم يتركهم بعد ذلك أحراراً في عقائدهم ، ومعاييدهم ، وعاداتهم ، لا يُضامون في معاملة ، ولا يُسَخَّرُونَ في عمل ، وجاءت السنة المستفيضة بالنهي عن إيذائهم ، وتقرير ما لهم من الحقوق على المسلمين ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ آذَى ذِمَّةً فَإِنَّا خَصْمُهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصِمْتُهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .^(١)

وصاة الخلفاء
قوادهم باحترام
العباد وغيرهم

وكان خلفاء المسلمين يُوصُونَ عِمالهم وقوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة في الصوامع والأديار للعبادة فحسب ، كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والأطفال من أعدائهم .^(٢)

(١) رواه الخطيب عن ابن مبرد . الجامع الصغير .

(٢) راجع وصية أبي بكر لقرزاده .

حث المسلمين على
صلة أرحامهم من
غير المؤمنين

(٣) يأمر الاسلام الأولاد المؤمنين ألا يقطعوا صلّتهم
بآبائهم غير المسلمين وألا يتركوا مساعدتهم . بل يعاملوهم بالمعروف ،
وأن يجمعوا الى الاحتفاظ بدينهم حسن معاملتهم ومساعدتهم .
قال تعالى : « وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ
إِلَى . ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ^(١) » .

طبيعة الدين
الاسلامى

من هنا تفهم « أن طبيعة الدين الإسلامى أن يكل أمر الناس
فى سرائرهم الى ربهم ، وأن يُغير من لا يعتقد عقيدته ، ويجهى من لا يتبع
سنته ، اذا استجار بأهله ودخل فى ذمتهم ، وان كان فى عمى من
الجهالة وخبل من الضلالة » ولعل هذا هو نهاية ما عرف من
التسامح فى تاريخ الأديان لتقرير السلام ، بين كافة الأنام .

الخاصة الرابعة

الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة

خلق الله الانسان حيوانا ناطقا ، ولم يجعله جُسمانيا صرفا
ولا ملكيا مجتبا ، وجعل لجسمه مطالب لا بد لبقائه منها ، ولا غنى

له عنها، ولروحه رغائب تصل به الى رقيه وسعاده، وما أعده الله له من النعيم المقيم والسعادة الخالدة .

فأباح له التمتع بما يُتمى جسمه، ويربى روحه ؛ ليحيا حياة طيبة، ويعيش عيشة هنيئة، ويصل الى ما هُيئ له من الكمال، وبث في نفسه حب التسابق والتنافس مع غيره من بني جنسه للحصول على تلك الأغراض والمقاصد، وجعل من طبيعته الانسانية ألا يقف عند حد، أو ينتهي الى غاية .

وسخر له ما في الأرض والسموات جميعا، ووهبه عقلا يمكنه به أن يستخدم من ذلك ما يشاء .

ثم أراد جل شأنه : بعد ذلك ألا يترك الانسان أسير شهواته، وعبد أطاعه، فرسم له في التمتع بما يريد حدودا لا يتعداها، ورسوما لا يتخطاها : أحل له التمتع بما يعود عليه بالمنفعة حسا ومعنى من غير غلو ولا إسراف، وحظر عليه اقتراف ما يؤدي الى ضرر في جسمه أو روحه، أو يكون فيه أذى لبني جنسه .

وأباح له التجميل بأنواع الزينة، والتوسع في التمتع بمشتملاته، مع حسن النية والوقوف عند الحدود الشرعية . قال تعالى :

« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ^(١) » .
 ونهاه عن الغلو في دينه الى حد ينسى فيه دنياه ، أو تفسد معه صحته .
 قال تعالى : « وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ^(٢) » . وقال عليه الصلاة والسلام :
 « إِنَّ الدِّينَ يَسْرُورٌ وَلَنْ يُسَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ . فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا
 وَأَبْشُرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّبْلَةِ ^(٣) » .

التي عن الغلو
 في الدين

الرخص
 في الاسلام

ورخص له اذا عرض له عارض ، أو نزل به حادث ، أن
 ينتقل من الأحكام التي لايسهل عليه العمل بها الى أحكام أخرى
 سهلة عليه ، شرعها له اذا تحقق ضررها أو غلب على ظنه أذاها .
 كان ذلك ؛ لأن الدين يعتبر صحة المرء رأس ماله الديني والديني .
 فرخص له في الفطر اذا خشي من الصوم المرض أو زيادته ،
 أو غلب على ظنه الضرر .

ورخص له في التيمم اذا خاف الضرر من الماء ؛ أو عرضت
 له مشقة في الحصول عليه .

(١) ٣٢٠ — ٧ الأعراف . (٢) ٧٧ — ٢٨٠ القصص .

(٣) البخاري . كتاب الايمان . باب الدين ينسر .

ورخص له في الصلاة قاعدا ، اذا كان في القيام عنت
أو صعوبة .

ورخص له في عدم السعي الى الجمعة ، اذا كان وحل غزير ،
أو مطر كثير ، أو ما يوجب تعباً ونصباً ، الى غير ذلك مما لا يمكن
حصره .

وحثه على الاقتصاد ونفقه من التبذير والتقتير ، اذ في الأول
حفظ جسمه وماله ، وفي الأخيرين اللوم وإهلاك جسده وممتلكاته .
قال تعالى : « وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ، إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ^(١) » .

الحث على
الاقتصاد

وقال تعالى : « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَاسِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ^(٢) » .

وقال عليه الصلاة والسلام : « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ،
وَأَبْدَأُ مِنْ تَعُولٍ ^(٣) » . وقال أيضا لمن استشاره يم يتصدق من ماله ؟

(١) ٢٦ و ٢٧ — ١٧ الاسراء . (٢) ٢٩ — ١٧ الاسراء .

(٣) البخاري . كتاب الزكاة . باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى .

« الثُلُثُ ، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » .^(١)^(٢)

وحرّضه على السعى الى العمل لما في البطالة من تلف الجسم وتدسية الروح . قال تعالى : « فَاَمْشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ »^(٣)^(٤) وقال عليه الصلاة والسلام : « مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ » .^(٥)

الخاصة الخامسة

صلاحيته لكل أمة في أى زمان ومكان

ذلك أن هذا الدين اعتقادٌ وعبادات ، وآدابٌ نفسية واجتماعية ، ومعاملاتٌ دنيوية . أما الاعتقاد فقد أوجب الدين منه ما يوافق الفطر السليمة ، والعقول الكاملة : من وجود الله تعالى ووحدايته واتصافه بصفات الكمال ، وتنزيهه عن

(١) يسألونهم بأفهم . (٢) البخارى . كتاب الوصايا .

(٣) دعى روحه تدسية أفسدها بالمعاصى . (٤) ١٥ - ٦٧ الملك .

(٥) البخارى . كتاب البيوع . باب كسب الرجل ومن عمل يده .

المشابهة لمخلوق من مخلوقاته ؛ وهذا أسمى ما تصل اليه العقول من الاعتقادات ، ولا يزيده التفكير فيما خلق الله في السموات والأرض ولا النظر في العلوم الكونية إلا قوةً وتأييداً .

وأما العبادات فقد شرع منها ما يهذب النفوس ، ويطبّع فيها ملكات الخير ويبعدها عن منازع الشر ، ويقربها من الله تعالى ، ويكسبها ثوابه ورضوانه ، وكلّ عاقل تصبو نفسه الى ذلك ؛ لما يشعر به من بقاء روحه وحياته حياةً أخرى .

العبادات
الاسلامية

وأما الآداب النفسية والاجتماعية : فان هذا الدين لم يترك أصلاً من أصول الخير إلا قوره ، ولا باباً من أبواب الشر والفساد إلا حرمه وأغلقه .

الآداب
الاسلامية

فقد حث على الصدق ، والأمانة ، والصبر ، والحلم ، والصفح ، والاتحاد ، والإحسان بالوالدين ، والأقربين ، ورعاية الجوار ، والوفاء بالعهود ، والتواصي بالحق ، والتعاون على البر ، والعطف على الضعيف ، ومؤاساة الفقير ، والرفق حتى بالحيوان^(١) ، ونهى عن ضد

(١) قال صلى الله عليه وسلم : « في كل ذات كبد رطبة أجر » - البخاري

ومسلم . تيسير الوصول .

ذلك كله . وأمر بالعدل والمساواة في الحقوق بين القوى والضعيف ، والغنى والفقر ، والرجل والمرأة ، والمسلم وغير المسلم الداخل في ذمة المسلمين وعهدهم .

وأوجب احترام الأنفس والأعراض والأموال ، ومنع من الاعتداء عليها ، وشرع عقوبات تزر الخالفين لأمره تعالى ، وأباح التمتع بالطيبات في حد الاعتدال ، وحرم كل ما يفسد الصحة ويُسوّئ السمعة ، ويذهب بالمال ، ويوقّع العداوة بين الناس : من شرب الخمر ، والمقامرة وغيرهما ؛ وحثنا على العمل والكسب والانتفاع بما سخّر لنا في السموات والأرض : من هواء ، وماء وحيوان ، ونبات ، وجماد ، قال تعالى : « وَخَلَقَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ »^(١) وشرع الشورى بين أولى الأمر وأهل الحل والعقد من الأمة ؛ ليصلوا بها إلى ما فيه خيرها وسعادتها في أمورها العامة ، ومصالحها الهامة . قال تعالى : « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ »^(٢) وقال عز وجل : « وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ »^(٣) .

(١) ١٣ — ٤٥ الجاثية . (٢) ٣٨ — ٤٢ الشورى .

(٣) ١٥٩ — ٣ آل عمران .

وأمر بإعداد القوة للدفاع عن النفس والدين وحماية مَنْ
 فى ذمتنا وعهدنا من غير المسلمين ، إلى غير ذلك من آداب النفس
 والاجتماع ، وكلُّها آداب لا يتقيد حسنُها بزمان ، ولا تختص
 فائدتها بمكان ، بل يكون رُقَى الأُمة وفضلُها على قدر نصيبها منها ،
 ودرجة تَمسُّك أبنائها بها ، وحرصهم عليها .

المعاملات
 فى الاسلام

وأما المعاملاتُ الدنيوية فقد وضع الدينُ لها أحكاما كلية ،
 وأصولا عامة ، مراعىا فى ذلك دَرَجَةَ المفاسد وجلبَ المصالح ،
 باختلاف تلك المعاملات باختلاف الزمان والمكان وأحوال
 الناس ، وفَوَّضَ الى العلماء العارفين بمقاصد الدين حقَّ استنباط
 الأحكام الجزئية للحوادث التى تحدث للناس ، مُراعين فى ذلك
 عُرفَهم وعاداتهم وطباعهم .

هذا بعض ما حواه الدين الإسلامى من الآداب والأحكام ،
 سرَدناه لك لتعلم أنه دين شاملٌ كُلُّ ما يحتاج اليه الإنسان ،
 لتَهذيب نفسه ، وتقويم أخلاقه ، وتنظيم حياته وترقيتها ، فيفوزُ
 بسعادة الدنيا والآخرة ، فهو دواء كُلِّ نفس فى أى عصر .

أثر التمسك
بالاسلام

ولقد كان للمسلمين أرقى حضارة عرفها التاريخ أيام كانوا متمسكين بدينهم عاملين بأحكامه، متخلقين بأخلاقه، فلما انحرفوا عن صراطه أصابهم الضعف والانحلال : « ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّهِ أَنْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » ^(١) . ولا دواء لأمراض المسلمين الاجتماعية إلا الرجوع الى ما كان عليه سلفهم الصالح : من فهم كتابهم، وسنة نبيهم، والعمل بما فيهما .

ولئن رجعت الى التاريخ لتجدت تعاليم هذا الدين وعلومه أساس هذه المدينيات الأوروبية الحديثة، بما اقتبسها أهلها من المسلمين في الأندلس حين كان يسطع نور الإسلام على ربوعه، وبما تقلوه من الكتب الإسلامية في مختلف العلوم والفنون .

شهادة غير المسلمين
للالسلام

وقد عرّف المنصفون من غير المسلمين فضل الإسلام ومزاياه . فوصفوه بأنه الدين الذي يُعلَى من شأن النفوس بتصور الذات الإلهية على صفات فوق صفات المخلوقات ، وأنه دين

الرفق بالناس والمساواة بين طبقاتهم ، وأنّ الإسلام مع كونه ديناً
هو قانون مدنى وسياسى بما أُودِع من الأحكام المتعلقة بذلك .

لهذا كله كان الدين الإسلامى صالحاً لكل أمة فى أى زمان
ومكان . وكان خاتَم الأديان ، الباقى ما بقى الزمان ، من خالف
مبادئه شقى وهلك ، ومن تمسك بها فاز وسعد .

أثر الدين في تهذيب النفس

يأمر الدين بتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة والخضوع له ، واعتقاد أنه خالق كل شيء ، وأنه مدبر الكون والمصرف لشئونه ، فهو الذى يعطى ويمنع ، الذى يضر وينفع ، الذى ينجي ويميت ، لا شريك له فى ملكه ، ولا يستحق العبادة أحد سواه .

هذا الاعتقاد يحزر النفس ويرفعها ، ويطهرها من خرافات الشرك وأوهامه ، وأوزاره وآثامه ، فلا تتخط الى عبادة جماد أو حيوان ، ولا تصف بالإلهية انسانا كائنا من كان .

وقد فرض الدين عبادات كلها ذو أثر فى النفوس حميد .

أثر العبادات
فى النفس

أثر الصلاة

فرض الصلاة وجعل من شروطها طهارة الثوب والبدن والمكان : فيقف الانسان مُوجها قلبه الى ربه خمس مرات فى اليوم ، نظيف الظاهر طاهر الباطن ، مُثنيا عليه تعالى بما هو أهله ، طالبا منه العون والهداية ، فيؤثر ذلك فى نفسه ويعوده

مراقبة الله تعالى وخشيته، فيمتنع عن الوقوع فيما حرم عليه .
 « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » : وكما تمتنع الصلاة
 من الوقوع في المحرم كذلك تبعث في النفس الطمأنينة فلا يشتد بها
 الجزع إذا أصاب الإنسان شر، وتترع بها إلى بذل المعروف فلا
 يكون صاحبها منوعاً إذا مسه الخير : (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا
 مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ
 عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ^(٢) .

أثر الصوم فانه يربي في الانسان الصديق، والصبر، والقناعة،
 وضبط النفس، وقوة الارادة، واحتمال المشاق .

يعتزم المسلم الصوم امتثالاً لأمر ربه، ورغبة في ثوابه، وقد
 يخلو بنفسه وليس عليه رقيب غيرها، ويكون قد اشتد به الجوع
 والعطش، وفي تناول يده أطيب المطاعم، وأعذب المشارب، فيأبى
 أن يتناول شيئاً تعظيماً لأمر الله تعالى، ووفاء بعهده له ، أليس
 في تكرير ذلك ثلاثين يوماً غير صوم التطوع كل سنة ما يقوى هذه

الفضائل في نفس المؤمن ، بلى وإنه ليعرف بالصوم فوق ذلك مقدار النعمة عند فواتها ، ومكانة الاحسان الإلهي في التفضل بها .

أما الزكاة التي فرضها الله تعالى في مال الغني سداً لحاجة الفقير ، وتفريجاً لكربة الغارم ، وتيسيراً لابن السبيل ، وعونا على سبيل الخير العام ، فانها تُعوّد المؤمن الاحسانَ وتُقوّى في نفسه الرحمة ، وتستلّ الأضغان من قلوب البائسين على الأغنياء المترفين ، وتُسعِرُ قلوبهم محبتهم ، وتصدّهم عن الاساءة اليهم .

وأما الحج فان أعماله تُشعر النفوس بالمساواة: يكون المسلمون فيها متجوّدين عن زينة الحياة الدنيا ، ليس على الواحد منهم إلا رداء وإزار ، وكلّهم خاضع خاشع لعظمته تعالى وجلاله ، لا فرق بين غني وفقير ، وصُعلوك وأمير ، هنالك تتطامنُ النفوس ، وتعرف أن زخرف الحياة باطل ، وأنه لا ينبغي الاستعلاء والاستبكارُ بجاه ولا مال ، وأن الناس كلّهم لآدم ، وآدم من تراب .

وكذلك حرّم الدين ما يُفسد العقل ويحطّ من كرامة المرء ، ويذهب بحيائه وماله ، ويوقع بين الناس العداوة : من شرب

أثر الانتباه
عن المحرمات

الخمر، والمقامرة، وقتل النفس، وأكل الأموال بالباطل، والغيبة،
والنميمة، وكل ما فيه إيذاء غيره .

فمن يؤمن بالله تعالى حق الإيمان، ويقوم بفرائضه على الوجه
الصحيح، تعظيماً لأمره تعالى، ويتنهي عن محارمه خشيةً منه وخوفاً
من عقابه، تربي في الممتلكات الفاضلة، وتطهر نفسه من الرذائل
والأخلاق السيئة .

ويظهر أثر تهذيب الدين للنفس في المعاشرة والمعاملة، فمن
كان متديناً واقفاً عند حدود ما أمر به ونهى عنه، حسنت
معاشرته للناس، واعتدلت معاملته لهم، فيحترم والديه وأقاربه
ويبرهم، ويواسي إخوانه ويساعدهم، ويقوم بحقوق أهله إن
كان مترجماً، ويربي أولاده ويثقف عقولهم ويهذب نفوسهم،
لا يؤذي جاره في نفس ولا عرض ولا مال، ولا يقتاب ولا ينيب،
ولا يكذب إذا حدث، ولا يخلف إذا وعد، ولا يخون إذا أوثن،
ولا يئس إذا باع أو اشترى، ولا يطغف كلاً ولا ميزاناً، ولا يماطل
في حق، ولا يتحس أحداً حقّه، وإذا عهد إليه في عمل أتقنه وأداه
على أكمل وجه في غير تسويف ولا تأخير، وإذا تولى أمر الناس

التهذيب يظهر
في المعاشرة
والمعاملة

نظر في مصالحهم وعدل فيهم ولم يكن لغير الحق سلطانٌ على نفسه ،
فلا يحابي شريفاً ، ولا يُضيق حقَّ ضعيف ، وقُصارى القول : أن
الدين بما فيه من أوامر ونواهٍ ، ومدحٍ لمحاسن الأخلاق ، وذمٍّ
لمساوئها ، يؤثر في النفوس فيَهْدِيها ، ويظهر أثره في الأعمال
فينظُمها ، ويجعلها جارية على منهج الخير العام والمصلحة التامة .

أثر الدين في حياة الفرد والمجموع

ان للدين الاسلامي الأثر المحمود في حياة الأفراد وحياة الأمم؛
بما أمر به من الأعمال الصالحة، وما نهى عنه من المعاصي والآثام،
وما حث عليه من خصال الخير، وما ذم من صنوف الشر .

أثر الدين في حياة
الفرد

فإذا تمسك كل فرد بدينه فانه يحيا حياة سعادة وهناءة، فيعيش
صحح الجسم، مصون العرض، باجتناب محارم الله تعالى، غير كل
على غيره باتباعه ما أمر الله : من العمل والسعي في طلب الرزق،
أميناً على ما يُستحفظ من الأموال، وما يُعهد اليه من الأعمال،
صادقاً في أقواله : لا يفترى ولا يختلق ، صابراً على ما يصيبه من
نوائب الزمان، مقداماً جريئاً في إظهار الحق، لا يمين لما يصيبه
في سبيله، برّاً بالديه وذوى قرابته، عطوفاً على المرضى ، رحياً
بالضعفاء والمساكين، متواضعاً في غير ذلة، عادلاً منصفاً في معاملته
لغيره ، غير جبار، ولا مختال ، ولا نخور، سمحاً جواداً ، يُنفق
مما رزقه الله تعالى في سبيل الخير وأعمال البر : « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

مِنْ ذَكَرٍ أَوْ نَذَرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١﴾ .

ظهر لك أثر الدين في حياة الفرد وأنه يجعله انسانا كامل
الانسانية، وإن أثره في حياة المجموع لأظهر وأوضح .

أثره في حياة
الأسرة

وأول مجموع يكون الفرد هو الأسرة ، وقد أوجب الدين على
كل فرد منها حقا للآخر ، فأوجب على الزوج أن يحترم زوجته
ويحییها ويُنفق عليها من سعته ، وعليها أن تحترمه كذلك ، وتُدبر
منزله ، وتحافظ على ما فيه ، وعليهما معا أن يعتنيا بتربية أولادهما
تربيةً حسنة صالحة لينشئوا برّةً كاملين . وعلى الأولاد أن يُحسنوا
بوالديهم وأقاربهم .

فاذا أدى كل فرد منها ما عليه ، وكان هو في حياته على ما وصفنا ،
اجتمع شمل الأسرة ، وانتظم أمرها ، وعاشت عيشة راضية .

وكما أوجب الدين على كل فرد حقا لأهله وعشيرته ، فرض
عليه أن يحترم أعراض الناس جميعا وأنفسهم وأموالهم ، فلا ياتهمك

أثره في حياة
المجموع

حرمة عرض ، ولا ينال أحدا بأذى في نفسه ، ولا يتعدى على ماله ، ولا يستحله بغير حق .

وكذلك أمر بالتعاطف والتراحم ، وأن يكون للفقراء والضعفاء نصيب من أموال الأغنياء وجاه الأقوياء ، وإذا ائتمركل انسان بما أمر به وكانت الأفراد والأسر على ما بينا ، تكون من ذلك مجموع مهذب راق هو الأمة ، وكان للدين أعظم الأثر في حياتها ، فلا يكون بين أبنائها تحاسد ولا تباغض ، وحل بينهم الوثام محلّ الخصاص ، والتعاون على الخير محلّ التنازع والتخاذل ، فارتقت ، وقويت ، وسادت ، وكانت أمةً جديرة بالبقاء .

حالة العرب أصدق شاهد بتأثير الدين في حياة الأفراد والأمم

ما بيناه في خصائص الدين الاسلامي من حال العرب قبل الاسلام، وما صاروا اليه بعذه أصدق شاهد بعظم تأثيره في النفوس، واصلاحه حال الأفراد والجماعات .

قلنا ان العرب كانوا قبائل تعبد الأصنام، وكانوا في خصام ونزاع مستمر، فلما جاء الاسلام وجه قلوبهم الى الله تعالى، واستأصل من بينهم أسباب العداوة والخصام، وأصبحوا بصدق إيمانهم إخوانا متحابين، وبحسن إسلامهم قادة هادين مصلحين :

« لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بِهِمْ . إِنَّهُ غَزِيْرٌ حَكِيْمٌ » . « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ . تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » .

أصلح الله بالاسلام حال العرب فصاروا به أمة عالمة موحدة ،
 متماسكة متناصرة ، في أقل من ثلاثين سنة . ثم تناول إصلاحه الأمم
 الأخرى : من أسلم منهم ، ومن لم يسلم ودخل في ذمة الاسلام
 وعهده ، واتسع العالم الإسلامى وامتد ملكه من المحيط الغربى
 (الأطلسى) الى جدار الصين ، في أقل من قرن واحد ، وهو إصلاح
 لم يعهد له نظير في تاريخ الأديان .

وذلك كله بفضل ما شتمل عليه هذا الدين من العقائد الحقة ،
 والآداب الصحيحة ، والأحكام العادلة ، والسياسة الرشيدة .
 ولو اتبع المسلمون في العصور الأخيرة ما كان عليه سلفهم من هدى
 الدين ما تأخروا ، وما تقطعت أوصالهم ، وما ساءت أحوالهم ،
 وفقنا الله لاتباع مبادئه ، والعمل بأحكامه ، ليعود للاسلام عزه ،
 وللمسلمين مجدهم . آمين .

الوحي

أصل معنى الوحي الإشارة السريعة . ثم أُطلق على الإعلام بالشيء في خفاء وسرعة . ويراد بالسرعة أن تُلقَى المعلومات في النفس دفعة بدون مقدمات وتفكر . وقد استعمل الوحي بمعنى الإلهام . قال تعالى : «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ^(١)» .

ووحيُّ الله الى أنبيائه عبارة عما يلقيه في نفوسهم من العلوم التي يريد جل وعلا أن يبلغوها للناس ؛ لهذا يتهم وإصلاحهم في دنياهم وإسعادهم في آخرتهم . ويكون النبي بعد الوحي اليه على ثقة تامة بأنه من الله تعالى .

وليس في الامكان أن تفكك على حقيقة الوحي ، وتصل بك الى سره ؛ فان هذا شيء لا يعرف كُنْهَه من الناس إلا من شرفه الله به من أنبيائه .

ولكنا نقول ان الله تعالى يصطفي من خلقه أفراداً يُقوّى
أرواحهم ، ويطهر قلوبهم ، ويصنّى نفوسهم ، ويربهم من
مساوئ الأخلاق ، وذيّم العادات ، ولا يجعل لشواغل الدنيا
وزخارفها سلطاناً عليهم ؛ فإذا أراد عز وجل أن يلقى إلى واحد
منهم ما يبلغه عباده ، وجه قلبه إليه ، فانصرف عن عالم المادّة واتصل
روحُه القويّ بعالم الغيب ، فتلقى عنه تعالى ما أراد من المعارف التي
لا يمكن أن يناها الناس بكسبهم ؛ وهم في أشد الحاجة إليها لتطهير
نفوسهم ، وإصلاح أحوالهم .

أقسام الوحي

والوحي أنواع بينها القرآن الكريم في قوله تعالى : « وَمَا كَانَ
لِنَبِيِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ » ^(١) .

فهذه الآية الشريفة تدل على أن طرق إعلام الله ما يشاء
لأنبيائه ثلاثة :

المرج الأول

(أحدها) الاعلام بلا واسطة ، وذلك أن يلهم النبي بقوته
الروحانية الفائقة التي فطر عليها ، ما يريد الله أن يبلغه الناس . وهذا
الالهام يحصل في روح النبي دفعة واحدة . ولا يكون الروح متعلقا

الرؤيا الصالحة
من الوحي

بشيء يشغله ، لتجتمع الهمة ويتم الانسلاخ عن العالم المادى والاتصال بالعالم الروحانى . والرؤيا الصالحة من هذا القسم . وقد وقع ذلك لابراهيم عليه السلام : فقد رأى فى المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل ، فلما استيقظ علم أنه مأمور بذلك ، ولما هم بتنفيذ أمره تعالى أكرمه ورحمه ورحم أبنه بالفداء ، وقد جاء ذلك فى قوله تعالى : « فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ . فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى . قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ . سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ . فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ . وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلَى . وَفَلْيَنَهِ يَذْبَحْ عَظِيمٌ ^(١) » .

وكانت الرؤيا الصالحة أول وحي نينا صلوات الله وسلامه عليه . فقد ورد فى الحديث المشهور : إن أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ^(٢) فلق الصبح .

(١) أضجمه على جيته أى جانب جهته . (٢) ١٠١ الى ١٠٧ - ٣٧

الصفات . (٣) ضوء الصبح .

النوع الثاني

وأما النوع الثاني فهو ما يظهر فيه للنبي شيء تتجه اليه روحه تمام التوجه ، وتنقطع عن الشواغل الكونية ، فيكون هذا الشيء حجابا بين عالم الشهادة وعالم الغيب . فيسمع الوحي من وراء هذا الحجاب ، ومن ذلك النار التي رآها موسى عليه السلام . فطار اليها بُهً ، وتعلق بها قلبه ، وانحصرت فيها همته ، فكان منها رسالته : « وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى . فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طَوًى وَأَنَا آخِزْتِكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى » ^(١) .

النوع الثالث

وبقي النوع الثالث وهو التلقي عن الله بواسطة الملك المسمى بالروح الأمين ، وهو المعبر عنه في الآية السابقة بقوله تعالى : « أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ » . والمعبر عنه في قوله تعالى : « نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » ^(٢) .

(١) ٩ الى ١٣ — ٢٠ طه .

(٢) ١٩٣ الى ١٩٥ — ٢٦ الشعراء .

فهذا النوع هو خطاب الروح الملّكي للروح الانساني؛ لما يكون بينهما من الاتصال بأمر الله تعالى : وذلك أن روح الرسول أقوى الأرواح الانسانية وأطهرها، فتكون على استعداد لأن تتصل بعالم الأرواح، اذا أراد الله تعالى أن يُعلم النبي ما فيه خير وصلاح لخلقهِ . ومن النوع الثالث وحى القرآن الكريم الى النبي صلى الله عليه وسلم .

أما وجود بعض الأرواح العالية وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية ، ممن يختارهم الله لرسالته فغير مستحيل ، بعد ما أثبت العلم قديمه وحديثه أن الوجود مشتمل على ما هو ألطف من المادة، وان كان مُغيباً عنا، فلا مانع من أن يكون هذا الموجود اللطيف مَشْرِقا لشيء من العلم الإلهي، وأن يكون للأنبياء إشراف عليه، فاذا جاء النبي وأخبر الناس بأن الملّك أَوْحَى اليه عن الله شيئا وأُيِّدَ بالمعجزة، وجب عليهم تصديق ذلك، والاذعان لما جاء به .

وجود ما هو ألطف
من المادة

القرآن الكريم

القرآن الكريم : « كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ » . (١) أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِيَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ، خَاطَبَ فِيهِ الْقُلُوبَ بِالْمَوْعِظَةِ ، وَالْعُقُولَ بِالْأَدْلِيلِ ، وَلَقَّتِ النَّظَرَ ، إِلَى مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ آيَاتٍ وَبَرٍّ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ الْأَفْكَارُ مِنْ قِيُودِهَا ، وَتَحَرَّكَتْ بَعْدَ تَحْمُودِهَا وَتَجْمُودِهَا ، فَاسْتَبَانَ الْحَقُّ ، وَوَضَحَ النَّهْجُ ، وَقَامَتْ الْحُجَّةُ ، وَانْزَاكَتِ الشُّبُهَةُ .

نزل القرآن على محمد النبي العربي الأُمِّي الذي لم يتلق عن أستاذ ، ولم يجلس إلى فيلسوف ، ولم يتل من قبله كتابا ، ولم يخط بميمنه حرفاً — نزل — تأييدا لدعوته ، وشاهدا بصدق رسالته ، فتحدَّى به العرب أجمعين ، ولم يخص بذلك طائفة دون طائفة ، ولا قبيلة دون قبيلة ، وقد كانوا أرباب الفصاحة ، وفُرسان البلاغة ، النثر أنفَسَ بضاعتهم ، والشعر أروع تجارتهم ، كان فيهم الخطباء المصاقع ،

والشعراء المفلِّحون، يعقدون للقول المجامع، ويقيمون الأسواق،
 فيغالبون به ويفتحون، ويتناضلون ويتصاولون، وكانوا ذوي
 أنفة وعزة واستكبار، يابون الضيم وينفرون من الصغار، وكانوا
 يحرسون كل الحرص على التغلب عليه صلى الله عليه وسلم وإبطال
 دعواه، ومع ذلك دعاهم بأمر الله تعالى في آيات القرآن الى
 المعارضة، وأغراهم بالمناهضة، فقال تعالى: «فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ
 مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ»^(١). وقال تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا
 نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»^(٢). ولقد كان لهم أن يجعوا من العقلاء
 والفصحاء من شاءوا، فأتوا بشيء من مثل ما أتى به، ليطلبوا حجته،
 كما كانوا يجتمعون للباهة بالقول والمباراة؛ وليربثوا بأنفسهم عن
 عار الغلب، وليصننوا دماءهم التي سفكها عنادهم واستكبارهم،
 ولكنهم لم يحتروا على شيء من ذلك، ولم يقدموا عليه مع طول
 زمن التحدى، وإمعانهم في التكذيب والتعدي.

واذا عجز العرب عن المعارضة كان غيرهم أشدَّ عجزاً ؛ لهذا سبَّحَ الله على الإنس والجن جميعاً بقوله تعالى : « قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ^(١) » . حكمٌ شامل قاطع دائم ، لا يمكن أن يصدر من إنسان لا علم له بما يُحَدِّد من القوَى على طول الزمان ، وإنما هو حكم الله الواهب للقوَى ، المطلع على ما كان وما سيكون . العالم بأن القرآن الكريم خارج عن طوق البشر ، مُعْجِزٌ كُلٌّ من رام معارضته ، أو أراد مُناهضته ، واذن لا يكون القرآن من كلام إنسان ؛ بل هو تنزيل من حكيم حميد .

عجز العرب
عن معارضته فهو
كلام الله

تضمن القرآن الكريم توجيه النظر وطلب التفكير فيما خلق الله في السموات والأرض ؛ لنستدل به على وجوده تعالى وقدرته ، وسائر ما اتصف به من صفات الجلال والكمال ، في مثل قوله تعالى : « إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ

ما تضمنه
القرآن الكريم

الرَّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَسْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ^(١) .

وقص علينا من أخبار الأمم الماضية ما فيه عبرة لنا ،
وبين أن ما أصابهم من الاضمحلال والهلاك كان جزاء
إعراضهم عما شرع لهم ، وفسوقهم عن أوامر ربهم ، وعدم
شكرهم ما أنعم به عليهم : « أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنْ قَرْنٍ مَكَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ . وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ
مِذْرَارًا . وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا
مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ^(٢) » .

ونعى على علماء الأديان السالفة تحريفهم كتبهم بتأويلها على
غير وجهها ، ونسيانهم حظا مما ذكروا به ، وإدخالهم في دينهم
ماليس منه ، وتحليلهم بحسب أهوائهم وشهواتهم : في آيات كثيرة
من الكتاب . قال تعالى : « يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا
مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَلُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ .
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ^(٣) » . « فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

(١) ٣ الى ٦ - ٤٥ الخاتمة . (٢) ٦ - ٦ الأنعام .

(٣) ١٣ - ٥ المائدة .

يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا . فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ^(١) .

وحوى من الأحكام الكلية الصالحة لكل زمان وكل أمة ما يكفل السعادة الدنيوية والأخروية اذا فهم على وجهه وأدى حق تأديته .

وحت على الأخلاق الفاضلة : من الصبر، والصدق، والأمانة، والعدل، وحسن المعاملة، ورعاية الحوار، والاعتصام بحبل الاتحاد، والوفاء بالعهد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . الى غير ذلك مما ينهض بالأئمة ويرقى بها الى أعلى درجات العز والسيادة .

هذا الى إخباره بأمر غيبية جاءت من بعد على ما أخبر بها .
من ذلك قوله تعالى : «لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ»^(٢) .
«غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ»^(٣) . وقد كان كل ذلك . والى اشارته الى أمور كونية وأسرار

• (٢) ٢٧ — ٤٨ الفتح .

• (١) ٧٩ — ٢ البقرة .

• (٣) ٢ الى ٤ — ٣٠ الروم .

إلهية كشفها البحث وأثبتها العلم، من نحو قوله تعالى : «وَأَرْسَلْنَا
 الرِّيحَ لَوَاحِجَ» ^(١) «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ» ^(٢) .
 «أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ . أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» ^(٣) .

وهو في ذلك كله كما وصفه أحد البلغاء . ان أوجز كان وصف للقرآن بليغ
 كافيا ، وان أكثر كان مذكرا ، وان أمر فناصحنا ، وان نهى
 فشفقا ، وان حكم فعادلا ، وان أخبر فصادقا ، وان بين فشافيا ،
 لا يملّه قارئه ، ولا يُعجّه سامعه ، يزيد على التردد حلاوة ، وعلى
 التكرار طلاوة ، وغيره يعادى اذا أعيد ، ويميل مع التكرار
 والترديد .

(١) جمع لائحة أى تحمل القاح الى الأشجار فيكون الأثمار أو تحمل السحب
 المطرة . (٢) ٢٢ — ١٥ الحجر . (٣) خلط البحر العذب والملح في مرأى
 العين فهما يلتقيان لكنهما لا يمتزجان لما بينهما من الاختلاف في التكوين كاختلاف
 ثقلهما النوعى وهو المراد بالبرزخ أى الحائز . (٤) ١٩ و ٢٠ — ٥٥
 سورة الرحمن . (٥) ٣٠ — ٢١ الأنبياء .

ذلك هو القرآن الكريم ، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم !
آتحر الأنبياء وخاتم المرسلين ، المكتوب في السطور ، المحفوظ
في الصدور . من بدء نزوله الى ما شاء الله أن يكون : « إِنَّا بَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ^(١) » .

(١) ٩ - ١٥ الحجر .

كيف نزل القرآن الكريم

نزل القرآن منجا
وسبب ذلك

اقتضت حكمة الله تعالى اللطيف الخبير ألا يُنزل القرآن جملة واحدة ؛ لتستعد القوى الانسانية لتلقّي هذا الفيض الإلهي ، وتقوى على وعيه وفهمه ؛ ولتيسر كتابته وحفظه ؛ لهذا نزل مُنجِجاً مُفرّقا ، فكانت آيات الأحكام وغيرها تنزل بحسب الوقائع والحوادث ومقتضيات الأحوال ، وكان ذلك أحكم في التشريع ، وأبلغ في التأيد ، وأشد في التعجيز .

مدّة نزوله وأول
ما نزل وآثره

نزل القرآن في خلال ثلاث وعشرين سنة ، وكان أوله نزولاً :
« اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ^(١) » . وخاتمته : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ^(٢) » . نزلت في حجة الوداع والناس وقوف بعرفة ، ورسول الله رافع يده الى

السماء، والمسلمون متوجهون بالدعاء الى الله تعالى ، وكان بين نزولها ووفاته صلى الله عليه وسلم إحدى وثمانون ليلة .

وعدة سوره (١١٤) أربع عشرة ومائة سورة، نزل منها بمكة قبل الهجرة ست وثمانون سورة ، وتسمى السور المكية . والباقي بعد الهجرة وتسمى المدنية ، وأكثرها من السور الطوال .

عدة سوره والمكي والمدني منه

كانت تنزل منه الآية والآيتان وما هو أكثر من ذلك ، وقد تنزل السورة بتمامها اذا لم تكن طويلة ، ومن هذا فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص .

وكان كلما نزلت آية أو سورة وسرّى عنه صلى الله عليه وسلم يبلغها أصحابه ، ويستحفظهم إياها ، فيحفظونها من فورهم ويعتنون بذلك أتم اعتناء ، ثم يتلون أمامه ما حفظوا ؛ ليتثبتوا من حفظه على ما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم .

أمر النبي أصحابه بحفظ ما ينزل واعتناؤهم به

وكان ذلك من أعظم القرب عندهم ، وكانوا يعلمونه من لم يشهدوا التزول من اخوانهم ؛ وبهذا حفظ القرآن الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم .

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمرُ كُتَّابَ الوحي بكتابة ما ينزل وقت نزوله . ومن هؤلاء : زيد بن ثابت ، وعلى بن أبي طالب ، عثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وأنس بن مالك ، وأبي ابن كعب ، وعبد الله بن سلام ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وغيرهم كثير رضي الله عنهم ، فكانوا يكتبون ما يلقى عليهم في الرقاع ^(١) وعلى عصب النخيل والخفاف وغيرها . ^(٢) ^(٣)

وقد أجمع المسلمون على أنه عليه الصلاة والسلام كان يوقف أصحابه عند الكتابة أو الحفظ على ترتيب آيات السور ، ويعلمهم مواضعها منها ، وكان يقرأ السور الطوال وغيرها في الصلوات وخارج الصلوات جهرا فيسمعونه ، وكانوا يقرعون أمامه على ما رتب وعلم .

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عرّض القرآن بعد تمامه عرّضتين على جبريل ، ثم قرأه عليه أصحابه بعد ذلك على الترتيب

عرض القرآن
وكتابته وحفظه قبل
وفاة الرسول

- (١) الرقاع جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق . (٢) العصب جمع عسيب وهو الذي لا يثبت عليه الخوص من سعف النخيل (الطرف العريض من الجريد) . (٣) الخفاف جمع نلفة بالفتح وهي صفائح الحجارة .

الذى نعرفه ، فلم ينتقل عليه الصلاة والسلام الى جوار ربه ، حتى
كان القرآن كله مكتوبا ، يحفظه العدد الكثير من أصحابه . لكن
الصحائف والألواح التى كتب عليها لم تكن مجموعة بين دفتين
فى مصحف واحد ، وإنما كان ذلك من بعد .

جمع القرآن وتدوينه

قدّما أن القرآن كان يحفظه العدد الكثير من الصحابة، وكان مكتوبا في الرقاع وغيرها في حياته صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مفرقا غير مجموع في مصحف واحد، ولا مكان واحد، حتى لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، وإنما جُمع في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

إشارة عمر على
أبي بكر بجمع القرآن
وسبب ذلك

وذلك أن عمر رضي الله عنه دخل عليه بعد سنتين من ولايته، فقال له إن أصحاب رسول الله يتهافون على القتال تهافت الفرائش على النار، وإنني أخشى ألا يشهدوا موطنا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا، وهم حملة القرآن فيضيع وينسى، ولو جمعته، فنفر أبو بكر وقال ؟ أفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراجعا في ذلك، ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت (من كتّاب الوحي ومن الحفظة المتقين) فعرض عليه قول عمر، وعمر ساكت، فنفر زيد كما نفر أبو بكر وقال : نفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فقال عمر : وما عليكما لو فعلتما ، انه والله خير . وما زال بهما حتى وافقاه .

فجمع أبو بكر الحفظة المشهود لهم بالاتقان ، وكان منهم زيد ابن ثابت ، وأبي بن كعب ، وعلى بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، وأخذوا يوالون الاجتماع ، وأحضروا كل ما كانوا كتبوه باملاء النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أخذوا يقرءون فيقابلون حتى وصلوا الى قوله تعالى : « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ . بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » . وهو آخر سورة التوبة ، فلم يجدوه مكتوبا مع أنه محفوظ ، فزالوا يبحثون عنه حتى وجدوه مكتوبا عند أبي نزيمة بن أوس الأنصاري ، وكذلك آية : « مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا » . من سورة الأحزاب فانهم وجدوها عند نزيمة بن ثابت ،

جمع أبي بكر للحفظة
المتقين ليجعوا
القرآن

فكتبوا القرآن آياته وسوره على الترتيب والضبط اللذين تلقَّوْهما
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضَّع عند أبي بكر، فلما
تُوفي كان عند عمر، وبعده وضع عند أم المؤمنين حفصة بنته
رضي الله عنها .

المصحف الامام أو مصحف عثمان

أشارة بعض
الصحابه على عثمان
بكتابة المصاحف

قلنا إن المصحف التي كتب فيها القرآن كانت عند حفصة
بعد وفاة أبيها ، فلم يكن قد كتب منه مصاحف يتداولها الناس
ويقرونها فيها ، فلما كان عثمان رضي الله عنه أشار عليه بعض
الصحابه أن يكتب للناس مصاحف ، ويرسلها الى الآفاق التي
انتشر فيها الاسلام ؛ ليجتمع المسلمون على مصحف واحد ؛ وحتى
لا يقع في القرآن زيادة ولا نقص ، ولا تبديل في آياته ، ولا تغيير
في ترتيبه ، فأرسل عثمان الى حفصة أن أرسل اليها المصحف ؛ فنسخها
في المصاحف ثم ردها اليك ، فأرسلت بها حفصة الى عثمان ،
(١) فأمر زيد بن ثابت (وهو أحد الجامعين للقرآن في عهد أبي بكر
كما قدمنا) وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن
الحريث بن هشام فنسخوها في المصاحف ، ثم رد عثمان المصحف

كتابة زيد ومن معه
المصاحف

(١) جاء في بعض الروايات أن زيدا كتب في المصحف هو ومن معه من
الصحابه أولا ثم أرسل عثمان الى حفصة لتبعث بالمصحف التي عندها فعرض زيد عليها
ما كتب فلم يختلفا في شيء ثم ردت المصحف الى حفصة بعد ذلك . اهـ .

ارسل عثمان
المصاحف الى
الامصار

الى حفصة ، وأرسل الى كل مصر مصحفا ، فأرسل الى مكة والكوفة والبصرة ودمشق ، وأبقى بالمدينة مصحفا ، وأمر بما سواه من الصحف أو المصاحف أن يحرق ، وصار الناس يقرءون على مصاحفه ويكتبون منها مصاحفهم ، وتتابعوا على ذلك ، وقد اشتهر ما كتب بأمر عثمان بالمصحف الامام ، أو مصحف عثمان ، وهو المعروف في كلامنا الآن بالمصحف العثماني ، نسبة الى عثمان رضي الله عنه .

الفرق بين جمع
أبي بكر وجمع
عثمان

والفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان ، أن الأول كان خشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حَفَظَتِهِ ؛ لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد ، فجمعه في صحائف مرتباً لها على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الثاني كان خشية أن يُقرأ كتاب الله على غير ما سمع من رسوله بعد العرصة الأخيرة ، فنسخ المصحف التي جمعها أبو بكر في مصحف واحد ، وكتب من ذلك عدة مصاحف كما سبق .

ما كانت عليه كتابة المصحف وما صارت اليه

كان المصحف الذي كتب بأمر عثمان غير مشكول ولا منقوط؛ وذلك ليتيسر قراءته على الأوجه التي صح سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي القراءات التي نسمعها من القراء الآن ، فهي توافق رسم المصحف العثماني ، وقد صح إسنادها كلها الى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يتعارض معنى القرآن عليها ، وقرأ بها الصحابة والتابعون ومن بعدهم ، واشتهرت كل قراءة عن راوٍ من الرواة المشهورين بصديق الرواية وإتقانها ، وأخذها عنه الخلق الكثير .

كتابة المصاحف
غير مشكولة
ولا منقولة
ومر ذلك

(١) من هذه الأوجه اختلاف حركات الاعراب في مثل قوله تعالى : (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) ١ - ٤ النساء فقد قرئ بالنصب والجر . ومنها اختلاف حرف المضارعة في نحو قوله تعالى : (وما ربك بغافل عما تعملون) ١٢٣ - ١١ هود قرئ بالياء والياء . ومنها اختلاف الكلمة بين أن تكون حرفاً واسماً في نحو (فتنادها من تحتها) ٢٤ - ١٩ مريم قرئ بكسر الميم على أنها حرف جر وبفتحتها على أنها اسم موصول وتبع ذلك جر الظرف (تحت) على الأول ونصبه على الثاني . وكل هذه القراءات ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو كتب مصحف عثمان مشكولاً منقوفاً لثبت به قراءة واحدة فقط . ٥١ .

شكل أواخر
الكلمات
في المصحف
وسبب ذلك

لكن لما دخل غير العرب في الاسلام من الفرس وغيرهم ،
وفشا اللحن على الألسنة ، خيف على القرآن أن يُلْحَنَ في قراءته .
فطلب زياد بن أبيه وكان أمير العراق الى أبي الأسود الدؤلي ،
وهو من كبار التابعين المتقنين للقراءة ، أن يضع للناس علامات
تضبط قراءتهم ، فابتدأ بالمصحف فشكّل أواخر الكلمات فيه ،
وجعل الفتحة نقطة فوق الحرف ، والكسرة نقطة تحته ، والضمة
نقطة الى جانبه ، وجعل علامة الحرف المتون نقطتين ، ثم انتشرت
طريقته وعمل الناس بها . لكنها لم تحفظ الألسنة من الخطأ
كَلَّ الحفظ ، فكان يقع التحريف والتصحيف في القراءة ، فعدا
ذلك الى إعجام الحروف ، وشكل أوائل الكلمات وأواسطها
وأواخرها ، قام بالعمل الأول نصر بن عاصم ، فوضع النقط أفرادا
وأزواجا بأمر المجاج رحمه الله ، وقام بالثاني الخليل بن أحمد فقير
صورة الشكل الذي وضعه أبو الأسود ، وجعل الفتحة ألفا مسطوحة
فوق الحرف ، والكسرة ياء تحته ، والضمة واوا في أعلاه ، ووضع
علامات للذ والتشديد .

إعجام الحروف
وشكل كل حروف
الكلمات

(١) هو التنغير في حركات الحروف . (٢) هو التنغير في نقط الحروف .

ولقد عُنى الحفاظ والقُراء من بعد ذلك بوضع فواصل بين آياته ، وعلامات تُبين مواضع الوقف والابتداء فيه ، وأخرى تُعين على إحكام تلاوته ، وجرى عادتهم أن يُبينوا في أول كل سورة أهي مكية أم مدنية ويذكروا عدد آياتها .

عناية القراء بما يعين على اجادة تلاوة القرآن

وما زال المسلمون من الملوك والأمراء وغيرهم في كل عصر ، يتنافسون في تحسين كتابته بأنواع الخط المختلفة ، ويتبارون في تجويد قراءته ، يتلقاه خلفهم عن سلفهم ، الى العصر الأخير الذي ظهرت فيه المطابع فطبع ألوف الألوف من المصاحف : في مصر والأستانة والهند وبلاد الفرس وأوربة مع الاتقان والضبط التامين ، وآخر ما كان من ذلك عناية الحكومة المصرية بطبع هذا الكتاب الكريم ، متحريةً في طبعه الرسم الذي كتب به الصحابة المصحف الامام ، بأمر عثمان رضى الله عنه .

عناية المسلمين في كل عصر بكتابتهم

تبين لك مما تقدم أن المسلمين قد عُنوا في جميع عصورهم بكتابتهم ، عناية لم يشهد التاريخ مثلاً في كتاب ، وهذا تحقيق لوعده الله تعالى في قوله لنبيه : « وَقرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى

صفوة ماسبق

(١) تجد في متحف دار الكتب الملكية من ذلك الشيء الكثير الجليل الثمين المكتوب في عصور مختلفة .

مَكِّيَّ^(١) . وقوله : « إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ^(٢) » ؛
ولأنه كما تقدّم لك معجزةُ مجد الخالدة ؛ ولأنه يتضمن شريعة
هي آخر الشرائع الناسخة لكل شريعة قبلها . وجبنا لو عُتينا مع
ذلك بفهمه حق الفهم ، والعمل بكل ما فيه . إذن لأصلح الله
أحوالنا وجعل لنا من أمرنا يسرا . وفقنا الله تعالى لما فيه سعادتنا
في الدنيا والآخرة .

(١) ١٠٦ — ١٧ الامراء . (٢) ٩ — ١٥ الحجر .

بيان موجز لما اشتمل عليه القرآن من الأحوال الشخصية والشئون العمرانية

اشتمل القرآن الكريم على كثير من المبادئ والأحكام التى تنفع الناس فى أحوالهم الخاصة، وشئونهم العامة، والتى تكفل النظام بينهم، وتوجد روح المحبة والمودة فى قلوبهم، وتؤدى الى ارتقاءهم وسعادتهم، ما تمسكوا بها ووقفوا عند حدودها، منها ما يتعلق بالبيوت والأسر، ومنها ما يتعلق بالمعاملات العامة بين الناس بعضهم وبعض، ومنها يتعلق بالحكام مع المحكومين، فمن ذلك :

(١) أنه سَوَّى بين الأزواج وزوجاتهم، وجعل لهن مثل الذى عليهن من الحقوق، إلا فيما يقتضيه نظام الجماعات : من وجود رئيس يُرجع إليه فى الأمور، ويقوم بحماية أسرته والدفاع عنها، ويسعى فى كسب ما يسد حاجتها ويصلح من شئونها . قال الله

التسوية بين الرجال
والنساء فى الحقوق

تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَكَ دُونَهُ حَمِيمٌ» وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^(١) .

إباحة تعدد
الزواج بشرط
عدل

(٢) وأنه أباح تعدد الزوجات للحاجة اليه ، وبخاصة بعد
الحروب التي يهلك فيها كثير من الرجال ، فيبقى بعض النساء بلا
كفيل ولا عائل ، وحاط بإباحته بما يدفع ضرره من اشتراط العدل
بين الزوجات . فان خاف الرجل أن يظلم إحداهن وجب عليه
الاقتصار على واحدة . واللائق بشريعة هي آخر الشرائع أن تبيح
ما تمس الحاجة اليه ، مع حياطته بما يمنع ضرره . قال الله تعالى
في ذلك : « وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنً وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا^(٢) » . وقد شعر كثير
من غير المسلمين بفائدة التعدد ، حتى وصفوه علاجا لبعض أدوائهم
الاجتماعية ، لكن كثيرا من المسلمين لم يراع شرط الله تعالى فيه ،
فكان منه شر عظيم ، والواجب الضرب على ايدي هؤلاء ، فلا
يتزوجون بأكثر من واحدة .

(١) ٢٢٨ — ٢ البقرة . (٢) ٣ — ٤ النساء .

شرع الطلاق
التيسير

(٣) وأنه شرع الطلاق لكي لا يكون الزواج غُلا في الأعناق،
إذا لم يتفق الزوجان في الطباع والأخلاق فقال تعالى : « الطَّلَاقُ
مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^(١) » . ولكنه مع ذلك
أرشد الى التحكيم بين الزوجين ، حتى لا تنقطع رابطة الزوجية
المتينة لأوهى الأسباب ، وقد قال الله تعالى في ذلك : « وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ^(٢) » .

وإن شرع الطلاق من التيسير في الاسلام ، اذا أتبع فيه ما أمر
به الله تعالى ، وقد ودّ كثير من غير المسلمين لو شرع عندهم ، بل
إن بعضهم قد شرعوه .

احترام الوالدين
وغيرهم

(٤) وأنه وصى باحترام الوالدين ، والاحسان بهما والعطف
على ذوى القربى واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، ورعاية
حقوق الجار في قوله تعالى : « وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْجَارَ الْجُنُبَ ^(١) وَالصَّاحِبَ بِالْجُنُبِ ^(٢) وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ . إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا نَجْوًا ^(٣) .

(٥) وأنه جعل للتوريث نظاما عادلا، روى فيه قربُ
القربة وبعدها، وقوتها وضعفها، وجعل للذكر ضعف الأنثى اذا
تساويا في القرابة؛ لما يجب على الرجل من الانفاق على نفسه
وزوجته وأولاده وتربيتهم . وفي توريث الأولاد يقول : « يُوصِيكُمْ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^(٤) » .

(٦) وأنه وصى باليتامى ، وأوجب المحافظة على أموالهم
واصلاحها وأستأمرها الى أن يبلغوا سن الرشد؛ لئلا تسوء تربيتهم
ويشبهوا مفسدين عيالا على غيرهم، فقال تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ^(٥) » . وقال تعالى : « وَأَتُوا الْيَتَامَى

(١) البعيد . (٢) صاحب الملازم . (٣) ٣٦ — ٤ النساء .

(٤) ١١ — ٤ النساء . (٥) ٢٢٠ — ٢ البقرة .

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا^(١) .^(٢)

(٧) وأنه نهى المسلمين عن أن يطلقوا أيدي السفهاء

الحجر على السفهاء
في الأموال التي هي قوام الأمم : يبعثونها ولا يحسنون التصرف
فيها ، وجعل أموالهم أموالا للأمة جميعها ، فإذا بدد السفهاء ماله
وأعطاه أهل الفساد ، فكأنما بدد مال الأمة ، خصوصا إذا تسرب
الى أيدي أجنبية ؛ لذلك يجب رفع أمره الى الحكام ؛ ليحجروا عليه
ويعطوه منه بقدر حاجته ، وفي هذا يقول تعالى : « وَلَا تَوَلَّوْا
السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا^(٣) » .

(٨) وأنه حث على التوسط والاعتدال في الانفاق ، ونهى

الحث
على الاقتصاد

عن التقتير والتبذير في قوله تعالى : « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى
عَيْنِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا^(٤) » .

(١) ذنبا . (٢) ٢ — ٤ النساء . (٣) ٥ — ٤ النساء .

(٤) ٢٩ — ١٧ الاسراء .

التي عن أكل
أموال الناس
بغير حق

(٩) وأنه نهى عن أكل أموال الناس بغير حق ؛ لما في ذلك من الاخلال بنظام المعاملات ؛ ولما يترتب عليه من الخسومات والمنازعات ، وذلك في قوله تعالى : « وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

أدب الاستئذان

(١٠) وأنه علم الناس أدب الاستئذان عند دخول بيوت غير بيوتهم ؛ لما في عدم الاستئذان من ازجاج أهلها ، والاطلاع على ما يكرهون اطلاع غيرهم عليه من أمورهم بقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَامِعُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ . وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ » .

(٢) ١٨٨ — ٢ البقرة .

(١) تعطونهم إياهم رشوة .

(٣) ٢٧ و ٢٨ — ٢٤ النور .

الحث على الاتحاد (١١) وأنه حث على الاتحاد بنيه عن التنازع الذي عاقبته

الفشل والخيبة وذهاب القوة، فقال تعالى : « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ »^(١)

(١٢) وأنه أمر بحفظ الأمانات وردّها الى أهلها، وأوجب

حفظ الأمانة
والعدل
في الأحكام

على الحكام اذا حكموا أن يتحرّوا الحق ويحكموا بالعدل، فقال
تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا »^(٢)

الشورى في الأمور (١٣) وأنه شرع الشورى (أساس الحكم الدستوري) في الأمور

العامة، حتى لا ينفرد حاكم بالرأى دون أهل الحل والعقد من
العلماء والمفكرين من الأمة؛ لما في الشورى من إصابتها شاكلة^(٣)
الصواب في أمور الناس ومصالحهم، فقال تعالى مخاطباً نبيه صلى
الله عليه وسلم : « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَآتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ

(٢) ٥٨ — ٤ النساء .

(١) ٤٦ — ٨ الأنازل .

(٣) طريقة الصواب .

فِي الْأَمْرِ^(١) . وَقَالَ فِي سِيَاقِ مَدْحِ الْمُؤْمِنِينَ : « وَأَمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ^(٢) » .

(١٤) وَأَنَّهُ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ وَاجِبٌ ، سِوَاءِ أَنْتَلَقَ
بِالْمَالِ أَمْ بِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْغَدْرَ يَزِيلُ الطَّمَأْنِينَةَ ، وَيَتَرَعَّعُ مِنَ النُّفُوسِ
الثِّقَةِ ، وَفِي ذَلِكَ اخْتِلَالُ نِظَامِ الْمَعَامَلَاتِ فَقَالَ تَعَالَى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ^(٣) » . وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : « وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
كِفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ^(٤) » .

(١٥) وَأَنَّهُ نَوَّهَ بِشَأْنِ الْقُوَّةِ ، وَأَمَرَ بِالِاسْتِعْدَادِ وَالتَّأَهُبِ
لِلطَّوَارِئِ ، وَبَيَّنَّ أَنَّ ذَلِكَ يَجْعَلُ الْأُمَّةَ مَهِيبةً مَرْهُوبَةً الْجَانِبِ ،
وَحَثَّ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي هَذِهِ السَّبِيلِ ، وَهِيَ سَبِيلُ اللَّهِ تَعَالَى وَطَرِيقُ
نَصْرَةِ دِينِهِ ، وَوَعَدَ مَنْ أَنْفَقَ أَنْ يُؤْفِقَهُ جَزَاءُ مَا أَنْفَقَ ، لَا يُظْلَمُ مِنْهُ
شَيْئًا ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ

(١) ١٥٩ — ٣ آل عمران . (٢) ٣٨ — ٤٢ . الشورى .

(٣) ١ — ٥ المائدة . (٤) ٩١ — ١٦ النحل .

رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ
لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ . وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلِمُونَ^(١) .

هذه نبذة موجزة تبين بعض ما تضمنه الكتاب الكريم من
الأحكام الخاصة، وشؤون الاجتماع العامة. سقناها لك لتعرف أن
القرآن الذي هو أساس الدين الاسلامي . قانون عام يكفل سعادة
الدنيا وصلاح أمر الناس فيها . كما يكفل سعادة الأخرى باجتنب
ما نهى عنه من سيئات الأعمال وذميمة الخصال . وبفعل
ما أمر به من الأعمال الصالحة، والتحلي بما حث عليه من الأخلاق
الكريمة .

ما تقدم قليل
من كثير

وما قدمناه قليل من كثير مما تضمنه هذا الكتاب العزيز .
وقفنا الله تعالى للتمسك بدينه والعمل بأحكام كتابه . وصلى الله
على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

(١) ٦٠ - ٨ الأفعال . (٢) بضم النون وقضها .

ما يحفظ من آي القرآن الكريم وتفسيره

تفسير الآيات التي في المنهج

(١)

قال الله تعالى : « قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى
وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُمْ مُسْلِمُونَ ^(١) » .

التفسير

ما أنزل إلينا — القرآن .

ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط —
صحف إبراهيم ، ونسب نزولها إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب
والأسباط ؛ لأنهم كانوا يتعبدون بتفاصيلها داخليين تحت أحكامها .
الأسباط — المراد بهم هنا أبناء يعقوب الاثنا عشر وذريتهم .
ما أوتي موسى وعيسى — التوراة والانجيل .

ما أوتي النبيون من ربهم — المعجزات .

(١) ١٣٦ البقرة .

كان اليهود يؤمنون بنبوّة موسى ، والنصارى يؤمنون بنبوّة عيسى . ويستدلون على ذلك بظهور المعجزة على يد كل منهما .

ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ، وأتى بالمعجزة الخالدة وهى القرآن الكريم لم يؤمنوا به ، ولم يهتدوا بهديه ، فبين الله لهم فى هذه الآية أن صنيعهم هذا مخالف للعقل ؛ لما فيه من ترجيح أحد التماثلين على الآخر بدون مسوّغ ولا دليل .

كما بين لهم أن إيمانهم الذى زعموه لم يكن طاعة لله ورسوله ؛ وإنما كان انقيادا لليل والهوى . وذلك لأن الإيمان الصحيح لا بد أن يشتمل على الأمور الآتية :

(١) التصديق بالله تعالى ؛ لأن التصديق به أصل الإيمان بالشرائع ، فمن لا يعرف الله استحال أن يعرف نبيا أو كتابا .

(٢) التصديق بالكتب المنزلّة : كالقرآن الكريم ، وصحف إبراهيم ، وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى .

(٣) التصديق بالمعجزات الباهرات ، والآيات اليبينات التى جاء بها الأنبياء والمرسلون .

(٤) التصديق بجميع الرسل وعدم التفريق بينهم ؛ وذلك لأن ما أوتوه من أصول الدين واحد ، وما دعوا إليه الناس وهو الإيمان بالله واحد ، فلا يؤمن الانسان ببعض الأنبياء ويكفر ببعض ، كما يفعل اليهود والنصارى .

(٥) تسليم الأمر الى الله والأذعان له ؛ لأنه هو الخالق والناصر ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

(٢)

قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » .

التفسير

تضمنت هذه الآية الأمور الآتية :

(١) إباحة أكل الطيبات . (٢) ذكر بعض المحرمات .

(٣) الترخيص بأكل بعض المحرمات .

(١) ١٧٢ ، ١٧٣ من البقرة »

(١) أباح الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا مما رزقهم ، وأن يتحروا الحلال منه وأن يؤدوا حقه ؛ وحقه هو شكر الله تعالى المنعم ، به ؛ لأن عبادته لا تتم إلا بشكره على نعمه .

(٢) ثم ذكر الله تعالى مما يحرم على المسلم تعاطيه أربعة أشياء :

أولها الميتة — وهي ما فارقتها الروح بغير ذبح شرعي . وحرمت لما في الطبايع السليمة من استنذارها ؛ ولما يتوقع من ضررها ؛ لأنها إما أن تكون قد ماتت بمرض سابق ، أو بعلّة عارضة ، وكلاهما لا يؤمن ضرره ولا تحمل مغيبته ؛ لأن المرض قد يكون معدّياً ، والموت المفجائي قد يقتضي بقاء بعض ما يضر في الجسم (كالكربون) الذي يكون سبباً في الاختناق .

ثانيها الدم — وهو السائل الأحمر الذي يسيل من الجسم ، وحرّم ؛ لأنه قدر ضار كالْميتة ؛ ولأنه محل للجراثيم الفتاكة .

ثالثها لحم الخنزير — والخنزير هو الحيوان المعروف ويحرم على المسلم الانتفاع بجميع أجزائه ، وخص اللحم بالذّكر لأنه المقصود بالأكل ، وحرّم الخنزير لقذارته ولأنه محدث (للندوة الوحيدة)

وهي مرض فتاك . وقد ثبت ذلك بشهادة الأطباء وبالتجربة
وهي أصدق شاهد .

الرابع ما أهل به لغير الله — أى ما ذكر غير اسمه تعالى عند
ذبحه . حرم هذا؛ لأن الذى من علينا بالحيوان وأرشدنا الى الانتفاع
به هو الله سبحانه وتعالى، فذكر اسم غيره عند ذبحه إشراك وهو من
أعمال الوثنية .

(٣) وقد رخص الله تعالى للضطر أن يتناول من هذه
الحرمات بشرطين : أن يكون المتناول غير باغ ولا راغب فى هذه
الحرمات . الثانى ألا يكون عاديا أى غير متجاوز ما يسد الرق .
ثم بين تعالى أن من فعل ذلك على هذه الشريطة فلا جناح عليه ،
وذلك من فضل الله على عباده ورحمته بخلقهم، دفعا لاضطرابهم
وابقاء على حياتهم .

(٣)

قال تعالى : «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ
يَعْتَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ^(١) .

التفسير

المفردات — البر — الطاعة والخير والتوسع في الإحسان .
ابن السبيل — السبيل الطريق وابن السبيل هو المسافر .
الرقاب — جمع رقبة والمراد الأرقاء . والبأساء : شدة الفقر .
الضراء — كل ما يضر كفقْد محبوب أو نزول مرض
البأس — شدة الحرب .

المعنى — بينت هذه الآية الكريمة أصول الإيمان والاعتقاد،
وأصول الأعمال الصالحة، وأصول الأخلاق الفاضلة .

(١) أصول الإيمان والاعتقاد .

أولها — الإيمان بالله تعالى، وأبتدئ به لأنه أساس كل برٍّ،
ومبدأ كل خير . كان بعض أهل الكتاب يرون أن البر إنما هو
في الصلاة الى قبلتهم، وأنها بدونها لا تقبل، ولا يكون صاحبها

على دين الأنبياء والمرسلين ، فأراد الله أن يبين للناس أن مجرّد
تولية الوجه قبلّةً مخصوصة ليس هو البرّ المقصود من الدين .
وإنما البر يكون بما ذكر في هذه الآية من الإيمان بالله تعالى الخ .

ولا يكون الايمان أصلا للبر إلا إذا كان متمكنا من النفس
مصحوبا بالخضوع والإذعان .

ومن علامات الايمان الكامل أن يكون الله ورسوله أحب
الى المؤمن من كل شيء ، ويؤثر أمرهما على كل شيء .

ومنها أن تكون غيرته على الدين أشد من غيرته على نفسه وماله .
ومنها أنه إذا عرضت له دواعى الشر حال الايمان دونها ،
فاذا نسي وأصاب الذنب بادر الى التوبة والإتابة .

« وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ^(١) » .

ثانيها — الايمان باليوم الآخر أى يوم القيامة .

وذلك أن يعلم الانسان أن له حياةً أخرى فى عالم آخر أرقى من هذا العالم، وحينئذ فلا يرضى أن يكون كل سعيه لأجل خدمة هذا الجسم خاصة، بل يلزمه أن يعمل أعمالاً صالحة تطهر روحه وتجعله سعيداً فى حياته الأخرى . وأن من أنكر ذلك اليوم الآخر كان أكبرهم لذات الدنيا . وذلك أصل الشقاء فى الدنيا قبل شقاء الآخرة .

ثالثها — الإيمان بالملائكة .

والسر فى الإيمان بهم أنهم أصل للايمان بالوحى؛ لأن منهم الروح الأمين الذى كان يفيض العلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو موضوع الدين « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » ^(١) .

فيلزم من إنكار الملائكة إنكار الوحي والنبوة، وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخر .

رابعها — الإيمان بالكتب السماوية .

وهى الكتب المنزلة من الله تعالى على رسله : كالقرآن والتوراة والانجيل . فيجب علينا أن نعتقد أنها من عند الله تعالى، كما أنه

يجب على كل مؤمن أن يعمل بما في كتابه من الارشادات التي توصله الى سعادة الدنيا والآخرة .

وإن كثيرا ممن يدعون الايمان بالكتاب قد أعرضوا عن أمره ونهيه، وإن عملوا بشيء منه كانت أعمالهم رسوما خالية من روح التفكير واستحضار عظمة الله تعالى .

خامسها — الايمان بالنبیین .

وهذا يقتضى الاهتداء بهديهم، والتخلق بأخلاقهم، والتأدب بأدابهم، ويتوقف ذلك على معرفة سيرهم والعلم بسنتهم « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ^(١) » .

(٢) أصول الأعمال الصالحة وهى ثمرة الايمان .

أولها — إعطاء المال على حب الانسان له ، وهذا الاعطاء لا يشترط فيه مقدار معين، بل هو على حسب الاستطاعة، فمن كان لا يملك إلا رغيفا، ورأى مضطرا اليه وهو مستغن عنه، فلم يكن محتاجا اليه لنفسه أو لمن يحب عليه تفقته، وجب عليه بذله .

ويعطى هذا المال للأصناف الآتية :

- (١) لذوى القربى أى أقارب المعطى ؛ إذ من المغرور فى فطرة الانسان أن المرء يالم لفاقة ذوى رحمه أكثر مما يالم لفاقة غيرهم ؛ فانه يهون بهوانهم ويعز بعزهم ؛ ولأنه إذا احتاج فى أقاربه غنى فانه يتوجه اليهم بعاطفة الرحم ، ومن كان أقرب كان حقه أكد ، وصلته أفضل .

فمن رضى أن ينعم وأقاربه بأئسوا فهو برئ من الفطرة والدين ، بعيد من البر والخير .

(٢) لليتامى :

فانهم لموت كافلهم تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل اليسار والمروءة ، حتى لا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم ، ويكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس .

(٣) للساكنين :

فانهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم ، وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل ، وجبت على المستطيع مساعدتهم .

(٤) ابن السبيل :

وهو المتقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة حتى كأن
السبيل أبوه وأمه، ورحمه وأهله .

وفي الأمر بمواساته ترغيب من الشرع في السياحة للعلم وغيره
مما يفيد الأعم .

(٥) للسائلين :

وهم الذين تدفعهم الحاجة العارضة الى سؤال الناس . والسؤال محترم
شرعا إلا لضرورة يجب على السائل ألا يتعداها .

(٦) في الرقاب :

أى إعطاء المال في تحرير الرقاب وعتق الأرقاء وتخليصهم
من غل الرق . وهذا يشمل شراء الأرقاء وعتقهم ومساعدة الأسرى
على الاقتداء .

وفي جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا في أموال المسلمين
دليل على رغبة الشريعة في عتق الرقيق، واعتبارها أن الانسان خلق
ليكون حرا إلا في أحوال عارضة تقضى المصلحة العامة فيها أن
يكون الأسير رقيقا .

ثانى الأعمال الصالحة : إقامة الصلاة .

وهى الركن الروحانى من أعمال البر ؛ وليس البر فيها أن يأتى بها الإنسان تامة الشروط والأركان فقط ؛ بل البر فى روحها التى تصدر عنها آثارها : كالنهي عن الفحشاء والمنكرات . واستئصال الأخلاق الذميمة ، والتحلل بالصفات الحميدة .

وإن مراقبة الله تعالى واستشعار عظمته وسلطانه الأعلى فى الركوع والسجود يزيد فى الثقة به تعالى ، والاعتماد عليه والرضا بكل ما يقضيه ، فلا يبالى الإنسان ما لقي من الشدائد فى سبيله ، وما أنفق من ماله فى ابتغاء مرضاته تعالى .

ثالثها — إيتاء الزكاة :

قلما تذكر الصلاة فى القرآن الكريم إلا ويقرن بها إيتاء الزكاة ؛ وذلك لأن الصلاة مهذبة للروح ، والمال (كما يقولون) قرين الروح ، فبذله فى سبيل الحق ركن عظيم من أركان البر ، وآية من أظهر آيات الايمان ، وبها صلاح العمران ، ولذلك حارب الصحابة رضوان الله عليهم ما نعى الزكاة بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

(٣) أصول الأخلاق .

أولها - الوفاء بالعهد .

العهد الترام تطوّعت به لا سبيل لك الى البراءة منه إلا بالوفاء به . والعهد الذي يجب الوفاء به هو العهد الذي يلتزم هو والمصلحة ولا يكون مخالفا لأوامر الله تعالى .

والوفاء بالعهد من البرلأته يترتب عليه نظام المعيشة ، كما أن الغدر والإخلاف من الأمور الهادمة للنظام المفسدة لل عمران .
وما فقدت أمة الوفاء الذي هو ركن الأمانة وقوام الصدق إلا حل بها العقاب الإلهي .

ثانيها - الصبر في البأساء والضراء وحين البأس .

الصبر حبس النفس على احتمال المكاره . وهو محمود في المواطن كلها ؛ وإنما خصت هذه بالذكر لأن من صبر فيها كان في غيرها أصبر ؛ لما فيها من المشقة الشديدة على النفس ؛ فان الفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الذرع ؛ والضراء إذا برحت بالبطن تضعف الأخلاق ، حتى يكاد المرء لا يحتمل ما كان يسبر به في حال الصحة . وأما حالة اشتداد الحرب فانها على ما فيها من التعرض

للهلكة يطلب لها من الصبر ما لا يطلب في غيرها؛ لأن الصبر مقرون بالظفر . وانظر بعد هذا قوله تعالى في ختام الآية :

« أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » فانه حكم لهؤلاء الذين يقيمون كل أركان البر بأنهم هم الصادقون في إيمانهم، وبأنهم هم الذين اتقوا ربهم فقاموا بما وجب عليهم .

(٤)

قال الله تعالى « وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا » .

التفسير

المفردات : الجار ذو القربى : الجار القريب أو المسلم .
الجار الجنب : الجار البعيد أو غير المسلم .
الصاحب بالجنب : الرفيق في السفر أو في العمل أو في التعليم .
مختالا : هو المتكبر الذى يظهر كبره في حركاته وكشيته .
فخورا : هو المتكبر الذى يظهر كبره في قوله بعد فضائل نفسه .

المعنى : أمر الله عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا؛ لأنه وحده الخالق الرازق القادر على الضر والنفع، وما سواه مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يشفع .

وعبادة الله تعالى هي نهاية الخضوع له وتمكين هيئته من النفس وعظمته من القلب، حتى تصلح أعمال الانسان وتكون جازية على نهج الشريعة المطهرة من الطاعات وترك المعاصي .

ثم قرن عز وجل الأمر بعبادته بطلب الاحسان بأصناف من الناس .

الأول — الوالدان وهما أقرب الناس الى الولد وأحقهم به وعطفه، لأنهما السبب في وجوده وقد قاما بتربيته، وتهذيبه وتثقيفه، وقد عانى كل منهما في ذلك كثيرا من المشاق والمتاعب خصوصا الأم .

فقد قاست في حمله ووضعته وإرضاعه والعناية به والسهر عليه ما يصغر أمامه كل بر ويتضاءل كل احسان .

والاحسان بهما أن تطيعهما وتعظمهما وتقوم بكل ما يلزمهما مع الاخلاص في ذلك والارتياح اليه .

الثانى - الأقارب . وهم أقرب الناس الى الشخص بعد الوالدين ، يقوى بقوتهم ، ويعتبر بعزهم ، ويشرف بشرفهم ، اذا استعانهم أعانوه ، وإذا ناداهم فى الملمات أجابوه ، وإذن فيجب الاحسان فى معاملتهم بحبيبتهم وصلاتهم ومساعدتهم .

الثالث - اليتامى . واليتيم كل صغير فقد أباه وهو عائله وكافله ومربيه ، فاذا لم يجد من يُحسن به ويكفله ويقوم بحاجاته وتربيته نشأ ملىء الأخلاق غير مهذب ، فيكون شره على من يعاشره وعلى غيرهم عظيما .

الرابع - المساكين . وهم الذين لا يجدون ما ينفقون والذين لا يجدون ما يكفيهم ، وهؤلاء يجب على الأغنياء أن يعطفوا عليهم ويساعدوهم وإلا كان شرهم على العباد والبلاد مستطيرا . وإنما يساعد المسكين بالمال إذا لم يهمل العمل ولم يُخلد الى البطالة والكسل ، بل كان لا يستطيع العمل أو لا يجده أو كان عمله لا يفي بحاجاته .

أما من أهمل العمل وآثر البطالة ، فانه لا يساعد بالمال بل يساعد بنصحه وتوجيه نفسه الى عمل يعيش منه .

(الخامس) الجار . والاحسان بالجار واجب سواء أكان قريبا أم بعيدا مسلما أم غير مسلم؛ لأنه أقرب الناس إليك بعد أقاربك، بل قد يكون أقرب إليك وقت الشدة من أقاربك، فيجب أن تحسن به : فلا تؤذيه في ماله أو نفسه، وتشاركه في سرائه وتساعدته في ضرائه .

(السادس) الصاحب بالجنب . وهو الرفيق في المدرسة أو العمل أو السفر، فيجب على الزملاء في التعلم، والشركاء في العمل، والرفقاء في السفر، أن يحسن كل معاملة الآخرين، ويعاونهم على ما فيه خيرهم ولا يؤذيهم بيده ولا بلسانه؛ وذلك أنهم مشتركون في أمور متعبة شاقة، فلا يضيف إلى متاعبهم سوء معاملته لهم .

(السابع) ابن السبيل . وهو الطفل اللقيط الذي لا يعرف إلا من الطريق، وهو أولى بالاحسان والعناية والراية من اليتيم؛ لأن هذا قد يكون له أهل يتولون شؤونه، أما اللقيط فهو مجهول لا يعرف له أحد يقوم بأمره ولا يعنى بشأنه .

وإبن السبيل هو المسافر الذي انقطع عن أهله ونفد ما كان معه، فيجب على الموسرين أن يمدوه بما يوصله إلى وطنه حتى

لا يزداد كربه على غربته ، أو يَتَجَنَّبَ نفسه لُعدْمه ، أو تَحْمِلَه الفاقة على النهب والسلب .

(الثامن) الرقيق . الذى ملكته الأيدى والاحسان به واجب ؛ لأنه انسان يحس ويتألم فلا يَضم له الى ذل الرق الشقاء بسوء المعاملة ، فيجب على مالكة أن يُطعمه مما يُطعم ، ويُلبسه مما يَلبس ، وألا يرهقه بالعمل ، ولا يكلفه ما لا يطيقه .

وقد أكد الدين الاسلامى الوصية بالرقيق ، وحث على حسن معاملته فى كثير من آى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف .
وسترى الكلام فى الرق مفصلا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

ثم ختم الله تعالى الآية بقوله : « إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا » . الاختيال والفخر مظهران من مظاهر الكبر ، والكبر يؤدى إلى التقصير فى الحقوق .

فالمنعنى أن المتكبر المختال الفخور هو الذى يقصر فى حقوق الله تعالى ويَعمط حقوق الوالدين وغيرهما .
لهذا لا يحبه الله بل يكرهه وينتقم منه .

وذلك أن المتكبر يتوهم أنه استأثر بفضائل ليست إلا فيه ،
ومحمد لم تخلق إلا له ، فيختال في حركاته ، فاذا مشى ترنح وتمايل :
ورفع رأسه ، وشمخ بأنفه ، وراح يفخر على الناس بما تخيل أنه محمده
له ، وتوهم أنه فضيلة فيه ؛ وتعالى عليهم حتى لا يرى أن أحدا
يدانيه .

هذا المتكبر المتغطرس يرى أن له على الناس حقوقا
في حين أنه لا يعرف لغيره حقا ، فهو لا يؤدي حقوق الله تعالى :
لأن كبره يأبى عليه الخشوع لعظمته وجلاله ، ولا يؤدي حقوق
والديه ولا غيرهما ؛ لأنه لا يبالي حق أحد بل لا يعرف لأحد حقا .
لذلك توعدده الله بقوله : « إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فُخْرًا » لأن من لا يحببه الله لسوء أخلاقه وأعماله عذبه وانتقم منه .
نسأله تعالى أن يرزقنا التواضع حتى نؤدي حقوق الله تعالى ،
وحقوق الناس فننال ثوابه ورضوانه .

(٥)

قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غِيَاً

أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا
أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا^(١) .

التفسير

قوام صيغة مبالغة ومعناه كثير القيام . القسط : العدل .

الهموى : ميل النفس . تلوا : تحرفوا . تعرضوا : تتركوا .

والمعنى : كونوا أيها المؤمنون مواظبين على العدل فى جميع
الأمر؛ مجتهدين فى كل الاجتهاد، لا يصرفكم عنه صارف، تؤدون
شهادتكم لوجه الله تعالى كما أمرتم بإقامتها، لا لغرض دنيوى،
ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو والديكم أو أقرب الناس إليكم .
كما أنه يلزمكم ألا تغيروا فيها شفقة على أنفسكم أو خوفا على أقاربكم؛
إن يكن المشهود عليه غنيا ترجونه وتحافونه، أو فقيرا يستحق الرحمة
والعطف، فلا يسوغ لكم أن تمتنعوا عن الشهادة طلبا لرضا الغنى،
أو شفقة على الفقير؛ لأن الله تعالى أولى بالنظر إليهما من سائر
الناس، ولولا أن فى الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها .
فلا تتبعوا هوى أنفسكم وميلها كراهة العدل بين الناس . وإن

تحرفوا الشهادة أو تركوا اقامتها فإن الله كان بما تعملون خبيرا
علما مطلعا عليكم فيجازيكم على عملكم .

(٦)

قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ
مُنْتَهُونَ ^(١) » .

التفسير

الخمير — كل مسكر سواء أكان من عصير العنب أم من نبيذ
التمر أم من الحنطة أم من الشعير أم من غير ذلك . وفي الحديث :
« كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ » .

الميسر — القمار . وكل أنواعه محزنة إلا ما أباحه الشرع من
الرهان في السباق والرماية ترغيبا فيهما .

والأنصاب — أصنام من حجارة كانت تُنصب أى تقام حول الكعبة وتُعبَد من دون الله .

والأزلام — هى القِداح التى كانوا يَسْتَقْسِمُونَ بها .
رِجس — قذر تأباه العقول الراقية وتعافه النفوس الطاهرة .
من عمل الشيطان — من تحسبته وتربته .

هذه الأمور الأربعة المذكورة فى الآية : وهى الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، أعمال قبيحة ، يُحَسِّنُهَا الشيطان للناس ولا يرضى الله بها، بل يعاقب عليها، ويأمر عباده بتركها لينجوا دنيا وأخرى .

أما الخمر والميسر فقد بين الله علة النهى عنهما فقال : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر » أى بسبب تعاطيهما « ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة » أى يمنعكم ويصرفكم عن عبادته سبحانه وتعالى ؛ وإذا كان هذا شأنهما فيجب أن تتلوا عنهما ولا تقرّ بهما .

وأما عبادة الأصنام فهى إشراك بالله تعالى وهو الذنب العظيم الذى لا يُغفر « إِنْ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » .

وأما الاستسقام بالأزلام فطلب للغيب الذى اختص الله به ،
وتعطيل للفكر أن يؤدى عمله وفى ذلك الضرر العظيم .

مضار الخمر

الخمر متلفة للجسم ، مفسدة للعقل ، مذهبة للآل ، مغضبة
للرب ، جالبة للعداوة والبغضاء .

اتفق الأطباء على أن الخمر تؤثر فى الكلى فتتلفها ، وفى الكبد
فتضرها . وفى المعدة فتضعفها ، وقال بعضهم : أقفلوا لى نصف
الحانات ، أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات .

ومن مضار الخمر إفشاء السر ، وناهيك بما ينشأ عنه من المضار ،
ولا سيما السر الذى يتعلق بالحكومات أو بالأمور العظيمة .

ومنها الاحتقار وذهاب الهيبة والوقار من أعين الناس ؛ فإن
السكران يكون فى هيئته وكلامه وحركاته بحيث يضحك منه ،
ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان .

ولقد حرم أناس الخمر فى الجاهلية على أنفسهم ، منهم العباس
ابن مرداس ، قيل له : ألا تشرب الخمر ؟ قال ما أنا بأخذ الجهل يدي
فأدخله فى جوفى ، ولا أرضى أن أكون سيدا لقوم وأمسى سفيهم .

ولقد ألقت جمعيات فى مصر وفى أوربة وأمريكا للسعى
فى إبطال المسكرات ، فتعاهدوا على عدم شربها ، وعلى الدعوة الى
ذلك ، والسعى لدى الحكومات فى التشديد على بائعيها .

أحس الشعب الأمريكى بالولايات المتحدة مضار تعاطى
الخمور فى صحتهم وأموالهم وأخلاقهم ، فهب للخلاص من مضارها ،
والقضاء على نتائجها السيئة ، فلم يختار المرشحين للنيابة عنه إلا من
يناصر رأيه ويعمل على تأييده ، وقد نجح بهذه الوسيلة فكان أكثر
مجلس النواب ممن يدين برأيه ويتألم لألمه .

وقد أقز هذا المجلس تشريعا يقضى بعدم تعاطى الخمر أو الاتجار
فيها أو استيرادها ، وجعل عقوبة رادعة لمن يخالف ذلك ، وكان
من نتائج هذا أن تحسن حال الشعب تحسنا ظاهرا ، وبخاصة العمال
الذين كانت قد ساءت حالتهم ، واضمحلت أجسامهم ، وفسدت
أخلاقهم .

وإن بعض دول أوربة تنتظر بعين الارتياح الى هذا التشريع
الأمريكى ، وتترقب نتائجه لتنسج على منواله .

وكما تقدمت الأمم وارتقت أيدت ما جاء به القرآن الكريم .

مضار القمار

القمار أن تغالب شخصا على مال فإن غلبته أخذته منه ، وإن غلبك
أخذه منك ، وهو محترم حتى اللعب بالجوز واللوز وما شاكلهما ؛
لأنه يورث العداوة والبغضاء بين اللاعبين ؛ ولأنه أكل لأموال
الناس بالباطل وسبب للفقر والخراب .

كم حارب القمار من بيوت ، وأوقع ذوى اليسار في عسر ممقوت ،
وكم أفسد أخلاق الشبان ، وحط منزلة الشيوخ ، وسبب فضيحة
البيوت ، وقضى على مستقبل أسر نشأت في الترف والعز ،
وانحصرت ثروتها في جماعة أضاعوها في ليلة أو ليال ، فأمست
لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودته من الرفاهية وحسن الحال .
القمار يفسد التربية ، ويلهى عن العمل ، ويعود النفس
الكسل ، وانتظار الربح من الطرق الوهمية .

يتوهم المقامر أنه يكسب بقرشه جنيا ، وينبئ على وهمه الفاسد
بناء شاخا ، فلا يلبث أن يتبين له خطؤه ، حيث يفتر منه درهمه
وديناره ، ولا يستطيع الى ردهما سبيلا .

انتهى الأمر بكثير من المقامرين الى الرضا بعيش الذل
والمهانة ، بل الى قتل أنفسهم حزنا وغما .

فالعاقل يمثل أمر الله تعالى ويتبعد عن القمار وعن مشاهدته ،
ولا يقرب له مجلسا حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل ؛ « فَمَنْ حَامِ
حَوْلَ الْحِمَى أَوشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ » .

كيفية الاستقسام بالأزلام

كان من عادة العرب أنهم اذا أرادوا سفرا أو نحوه ، أجالوا
عند أصنامهم ثلاثة قِداح ، قد كتب على أحدها (افعل) ؛ وعلى الثانى
(لا تفعل) ؛ والثالث غُفْل (لم يكتب عليه شئ) ؛ فاذا خرج الأول
أقدموا على العمل ، وإن خرج الثانى أحجموا عنه ، وإن خرج
الغفل أعادوا الاستقسام .

كيفية القمار عند العرب

كان لهم عشرة قِداح يقال لها الأَقلام ، وأسمائها : القَدَّ ،
والتوعم ، والقيب ، والحلس ، والنافس ، والمُسَيْل ، والمعلَى ،
والوغد ، والسَفِيج ، والمَنِيح ، ولكل واحد من السبعة الأولى
نصيب معلوم من جزور ينحرونه ويجزئونه ثمانية وعشرين جزءا :
فالفد سهم ، وللتوعم سهمان ، وللقب ثلاثة ، ولالحلس أربعة ،
وللنافس خمسة ، وللسبل ستة ، وللمعلَى سبعة ، وهو أعلاها وليس
للتلاثة الأخيرة شئ . فاذا أردوا الميسر اشتروا ناقة نسيئة ونحروها

وقسموها، ووضعوا القداح في خريطة^(١)، ثم يَجِئُهَا عدل، ويدخل يده فيخرج منها واحدا باسم رجل منهم، ثم باسم آخر وهكذا. فمن خرجت لهم القداح ذوات الأنصباء أخذوا نصيبهم، ومن خرجت لهم القداح التي لا نصيب لها لم يأخذوا شيئا وغير مواثمن الجزور كله. والغالب أنهم كانوا يدفعون تلك الأنصباء الى الفقراء ولا يأكلون منها، ويعدون ذلك نخرا.

(٧)

قال الله تعالى : « قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ . قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمعنكم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^(٢) » .

التفسير

تضمنت هذه الآية الأمور الآتية :

(١) تسلية الرسول وتهديد مخالفيه .

(١) أى يديرها ليختلط بعضها ببعض بحيث لا يعرف الراجح من غيره .

(٢) سورة الأنعام .

أرسل الله رسوله محمداً بالهدى ودين الحق يخالفه قومه ، ولم يمتثلوا أمره ، وعارضوه وكذبوه ، فغذرهم الله عاقبة عملهم والاعتزاز بما نالوه فى الدنيا من طيباتها ، ووصلوا اليه من لذاتها وشهواتها ، وأمرهم أن يسيروا فى الأرض ليعرفوا صحة ما أخبرهم به رسولهم من نزول العذاب على من كذبوا بآيات ربهم ، وسيرون بيوتهم خاوية ، وبلادهم خالية ، فيكحل لهم الاعتبار ، ويتم لديهم الاستبصار ، فيرجعوا الى ربهم ويصدقوا نبيهم .

(٢) كمال إلهيته وقدرته :

ان الله تعالى مالك الملك يتصرف فيه على وفق إرادته ، ليس له فيه شريك ولا منازع ولا مخالف ولا معارض ، وان الأمانة وما فيها : وهى السموات والأرض ، والأزمنة وما فيها : وهى الليل والنهار ، كلها مملوكة له خاضعة لأمره ، فلا مفز لكم من عقابه ، ولا منجى من عذابه ، وهو السميع لما تقولون ، العليم بما تضمرون .

(٣) كمال احسانه ورحمته .

فمن رحمته تعالى أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » .

ومن رحمته أرجاء العقوبة ليفكر المذنب ويرجع الى ربه
 «ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهورها من دابة» .
 ومن رحمته جمع الناس يوم القيامة ليحاسبهم على أفعالهم ،
 ولا شك أن من عرف أنه محاسب على عمله الدنيوى حاول أن
 يجعله مرضيا ؛ وبذلك ينال رضوان الله تعالى وثوابه .
 بعد هذا كله يتبين أن من أعرض عن اتباع رسوله ، والاهتداء
 بآياته ، فأولئك هم الذين خسروا عقولهم ، واستحقوا غضب ربهم .

(٨)

قال الله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ
 مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ مُنَشَّأً
 وَغَيْرَ مُنَشَّأٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ^(١) » .

التفسير

المفردات : جئات بساين . معروشات : الجنة المعروشة
 ما لها عريش ، والعريش سقف ذو دعائم يحمل الأشجار المتسلقة
 كالكروم . اكله : ثمره . حصاده : قطعه وجنيه :

المعنى : يبين الله تعالى فى هذه الآية بعض آثار قدرته الدالة على عظمته وبديع صنعته ، ويدكر شيئاً من نعمه على خلقه ، فهو عز وجل الذى أنشأ الجنات ذوات الأشجار المختلفة ، فمنها ما يحتاج الى عرائش يمتد ويتبسط عليها كأشجار العنب . ومنها ما يقوم على سوقه . وأوجد النخيل والزرع وجعل ما تنتجه مختلفاً فى شكله ولونه وطعمه . وأنبت الزيتون والرهان يتشابه شجرهما ولا يتشابه ثمرهما . ثم أباح لنا هذه الطيبات تفضلاً منه وإحساناً ، نأكل منها ونتنفع بها ، وأمرنا أن نتصدق منها شكراً لله تعالى على ما أنعم علينا فى غير إسراف فى الأكل ولا فى البذل « إنه لا يحب المسرفين » .

(٩)

قال الله تعالى : « وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا . وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا . وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ
الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ^(١) الْجِبَالَ طُولًا .

التفسير

المفردات — لَوْلِيَّه : لمن يتولى أمره وهو الوارث أو الحاكم
إن لم يكن له وارث . سلطانا : تسلطا وسيطرة على القاتل . فلا
يُسْرِف : لا يتجاوز الحد المشروع . أَشُدَّهُ : الأشد كمال القوى
العقلية والحسية . القسطاس : الميزان . تأويلا : مآلا وعاقبة
لا تقف : لا تتبع . مَرَحًا : تكبرا وخيلاء : تخرق الأرض :
تثقبها الى الجهة الأخرى بقدميك .

المعنى — من البين الواضح أن التعدى يقتل نفس واحدة
هو كالتعدي على سائر النفوس ؛ كما أن احترام نفس واحدة هو
كاحترام سائر النفوس ، وزيادة في توضيح ذلك نقول : إن القتل
عمدا وعدوانا لا يصدر إلا من انسان تغلب على نفسه رذيلة
الغضب والحبث والمقاصد المحترمة ، فرتج الشر على الخير ، وفضل
المعصية على الطاعة ، واستباح لنفسه ما حظره الله تعالى ،

قتل نفس
بمنزلة قتل سائر
النفوس واحترامها
كاحترامهم

وحظّره العقل السليم ؛ ومتى كانت هذه الأسباب قد تأصلت في نفس هذا القاتل ، فاستباح قتل نفس ظلما ، فانه يجوز عليه أن يستبيح قتل كل نفس ؛ لأن جميع النفوس الانسانية متساوية في وجوب احترامها واكرامها وحفظ حياتها .

وعكس ذلك يقال فيمن احترم نفسا وحفظ عليها حياتها ؛ فان تأصل الفضيلة في نفسه يجعله على أن يُرجّح الخير على الشر ، ويقف عند الحدود التي شرعها الله عز وجل ، ورضيت عنها الفطرة الانسانية .

فيكون هذا الترجيح منه بالنسبة الى نفس واحدة ترجيحا بالنسبة الى النفوس وذلك كما قال الله تعالى : « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا . وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا » ^(١) .

ماخذ ذلك من
القرآن الكريم

فلهذه الحكم البالغة . التي تقوم عليها مصالح هذا الكون وما فيه ، نهى الله العليم الحكيم عن قتل النفس التي حرم سبحانه قتلها ، فان كانت مسلمة عصمها الاسلام واحترمها ، وان كانت

معنى النفس التي
يحرم قتلها الإباحي

غير مسلمة فإن العهد الذى بيننا وبينها قد عصمها وأوجب علينا صياتها . وحفظ حياتها ومعاملتها كالنفس المسلمة .

فهذه النفس لا يجوز لاحد ما أن يقتلها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق ، كأن يقتل انسان انسانا آخر ظالما أو عمدا عدوانا ، فإن ذلك القاتل الظالم يُقتل قصاصا جزاءً وفاقاً .

شرع الله الحكم العدل القصاص من القاتل الظالم . وجعله حقاً ثابتاً لولى المقتول المظلوم يطالب به ويستوفيه الحاكم . وليس لأحد أن يحول بين الولى وبين المطالبة بالقصاص واستيفائه .

ولكن لا يجوز للولى أن يُسرف في أمر القتل : بأن يتجاوز الحد المشروع : كأن يقتل القاتل ويمثل به ، وكأن يقتل غير القاتل من أقاربه ، وكأن يقتل اثنين بدل واحد كما يفعله الجاهلون .

ثم إنه سبحانه . أرشد الناس الى سر هذا النهى وعرفهم حكمه . وهى أنه تعالى قد نصر ولى المقتول فقال : « إِنَّهُ كَانَ مُتَّصِرًا » فأثبت له حق التسلط والسيطرة على القاتل ، وأوجب له القصاص منه ، وأمر الحكام أن يُعينوه في استيفائه ، فلا يجوز

(١) بأن يقطع أعضائه ويشوه جسمه .

لا يتجاوز الحد
المشروع
فى القصاص

حكمة النهى
عن الاسراف
فى القصاص

له بعد هذا أن يبنى غير حقه ولا أن يستريد عليه ، ولا أن يتخطى
الحل الذى رسمه الله الذى هو ناصره .

(٢) ثم نهى الله (العليم بمصالح العباد) عن إتلاف الأموال
وكان أهمها بالحفظ والرعاية مال اليتيم . فقال : « ولا تَقْرُبُوا مَالَ
الْيَتِيمِ » الآية .

نهى سبحانه عن قربان مال اليتيم للبالغة وزيادة التحذير
والتعرض له والتصرف فيه ؛ فان القرب من الشيء يُفْضَى عادة
الى الوقوع فى هذا الشيء : كمن نهى ولده عن القرب من مواطن
اللهو ؛ لأن القرب منها يَهْوَنُ عليه الدخول فيها مرة مآء ، ثم لا يلبث
بعد ذلك أن يكون بها من المُغْرَمِينَ .

النهى عن القرب
من الشيء نهى عن
فعله بالأولى

نهى الله تعالى عن التصرف فى مال اليتيم بأى طريقة من
طرائق التصرف الا بالطريقة التى هى أحسن طرائقه : وهى
حفظه وصيانتُه واستثماره وانماؤه على الوجه المشروع الذى أحله
الله تعالى حتى يبلغ ذلك اليتيم صاحبُ المال أَشَدَّهُ . ويصل الى
تمام عقله ومداركه ، وكإل قواه البدنية ، وتظهر فيه أمارات
الفضيلة والرشد ، وتتوهم فيه علامات الانتباه والتمييزين النافع

والضار، والحرص على ماله، والخوف عليه من الضياع أو الانفاق فيما لا يُجديهِ نفعاً : وَحِينَئِذٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ ، يتصرف فيه بوجه التصرف ، وَيَسْتَقِلُّ وحده بحفظه وأمانته ، والله بعد ذلك يتولاه بتوقيفه وتسديده ، وهو نعم الوكيل . !

تذكير الأوصياء
بالعهد

أَذِنَ اللَّهُ جَلَّ شَأْؤُهُ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، ثُمَّ عَادَ فَذَكَرَهُمْ بِذَلِكَ الْعَهْدِ الَّذِي قَطَعُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَالتَّرَمُّوهِ : وَهُمْ أَنْهُمْ يَحْفَظُونَ مَالَ الْيَتِيمِ وَيَصُونُونَهُ وَلَا يَفْعَلُونَ إِلَّا مَا فِيهِ نَمَؤُهُ وَمَصْلَحَتُهُ . وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ» .
ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى حَذَّرَهُمْ نَكَثَ الْعَهْدِ وَالْإِخْلَالَ بِإِفْثَانِهِ فَقَالَ :
« إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا » .

معنى أن الناس
مسئولون عن العهد

وذلك أنه سبحانه جعل الحكم مشرفين رُقباء على الأوصياء القوام على أموال اليتامى : يَسْأَلُونَهُمْ وَيَحْسَبُونَهُمْ ، لِمَ صَرَقْتُمْ أَمْوَالَ الْإِيتَامِ ؟ وَفِيمَ صَرَفْتُمُوهَا ؟ وكيف كان ذلك ؟ فإذا رأوا أن تصرفهم محمود حمدهم ، وإن رأوا غير ذلك عاملوهم بحكم الله في الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا « ثُمَّ رَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ » .
« فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ » .

(٣) ثم أمر الله عز وجل بقوله : « وَأَوْفُوا الْكَيْلَ » الآية
 بإفاء الكيل فيما يكال ، وبإفاء الوزن فيما يوزن ؛ لأن عدم الإفاء
 فيهما من قبيل اتلاف المال واضاعته على الشخص الذى
 لأجله الكيل والوزن ، وأيضا هو خيانة ، ونكث للعهد الذى
 تقتضيه المبادلة بين البائع والمشتري مثلا ؛ وقد عرفت أن الله
 تعالى يقول : « إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا » .

وجوب إفاء الكيل
 والوزن وسبب
 ذلك

ثم إنه سبحانه أرشد الناس الى الحكمة الالهية التى لأجلها
 أوجب الإفاء فى الكيل والوزن ، فأخبرهم أن ذلك لأمرين
 جليلين :

حكمة وجوب
 الإفاء

(الأول) أن إفاءهما خير ، أى وصف حميد محبوب ،
 يرغبه العقلاء أهل الفضل كافة .

(الثانى) أنه أحسن تأويلا ، وأحمد مآلا ، وأطيب عاقبة
 فى الدنيا وفى الآخرة .

أما فى الدنيا : فإنه يكسب صاحبه الشهرة بين الناس بالأمانة
 وإيتاء كل ذى حق حقه ، ولا ريب أن ذلك يجعل له الذكر
 الجميل ، والثناء المحمود بين الناس ، ويوجب الرغبة الصادقة

ثمرة ذلك فى الدنيا

في معاملته ، ولا يخفى عليك ما يعود عليه بعد ذلك من الراج والفوائد الجليلة .

أضف الى هذه الفوائد الخاصة التي تعود عليه تلك الفائدة العامة التي تعود على الناس : وهي اتخاذهم له قدوة يقتدون به ، وجعله إماما لهم ياتَمُّون به في هذا الفعل الحسن الجميل ؛ ليرُوجُوا كما راج ، ويستفيدوا كما استفاد .

وأما في الآخرة التي هي خير وأبقى . فانه يكون مرضيا عنه من الله تعالى الذي وصف نفسه بأنه ذو الفضل العظيم . وأن عنده للطيعين حسن الثواب .

إصلاح اللسان
والقلب

(٤) أرشد الله عز اسمه العباد في الآيات السابقة إلى إصلاح طائفة من أعمال الأعضاء والجوارح الحسية ، ثم أردف ذلك بارشادهم إلى إصلاح أعمال اللسان والقلب فقال : « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » الآية .

التهى عن القول
والعمل بغير علم

نهى سبحانه كل عبد من عباده أن يتبع ما لا يعلم : بأن يقول ما لا يكون في قوله على معرفة ، أو يعمل ما لا يكون في عمله على بينة ؛ لأن من يقول ما لا يعرف ، أو يعمل ما لا يعلم ، يكون

كن يسلك مسلکا لا يدرى أنه يوصله إلى مقصده ؛ فان كلا منهما يمضى فيما هو فيه على غير علم ولا هدى : فلا يصل إلى ما يريد .

إن القول بدون علم ، والعمل بغير بينة ، لا فرق فيهما بين أن يصدرا من صاحبهما عن عمد منه ، وبين أن يصدرا عن غير عمد ؛ لأنهما يستتبعان آثارا سيئة ذميمة على أى حال صدرا .

كثيرا ما خالف الناس ربههم سبحانه فى نهيهم لهم عن اقتفاء ما ليس لهم به علم ، فقالوا ما قالوا وهم لا يعلمون ، وعملوا ما عملوا . وهم لا يستيقنون ، وباليتم فعلوا ما فعلوا وهم لا يتغنون به شرا ، ولا يريدون سوءا ولا ضرا ، بل طالبا قالوا أقوالا بنوها على أكاذيب سمعوها ولم يتبينوا صدقها ، وكثيرا ما فعلوا أفعالا ربوها على أباطيل بلغتهم من قوم سوء . ولم يتثبتوا من صحتها .

كثرة مخالفة
اللهى لهذا النهى
وآثار ذلك السيئة

ولقد عاد على الناس من جرأ هذه الأقوال والأعمال التى لم يكن مصدرها العلم والمعرفة ، بل الأكاذيب والأباطيل والأوهام ، أضرارا جمة ؛ ومصائب متنوعة ، وفساد كبير ، فى دينهم وعقائدهم ، وأخلاقهم وعاداتهم ، وسائر ما يرتبط بحياتهم الاجتماعية .

الارشاد إلى طرق
العلم الصحيح مع
التحذير من غاقتها

ثم إنه تعالى بعد أنبئناهم عن اقتفاء مالا يعلمون . أردفه
بارشادهم إلى طرق العلم الصحيح مع تحذيرهم عواقب الإخلال
بها ، وإنذارهم سوء الإعراض عن سلوكها . فقال : « إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » .

فمن قال : إنه سمع كذا مع أنه لم يسمعه : كشاهد الزور
أمام القضاء مثلا ، وكن يقول أبصرت كذا والحال أنه لم يبصره :
كالذي يدعى أنه رأى بعينه هلال أول رمضان مثلا ، وكن يعمل
عملا لم يستند فيه على أساس صحيح : كمن يعادى إنسانا مثلا بناء
على وشاية لم يتحققها ، وكن يعتقد في شيء اعتقادا غير مبني على
دليل صحيح يُثبت اعتقاده ، ولا على خبرة وإطلاع وإحاطة بذلك
الشيء : كمن يزعم أن الدين الاسلامي عدو للعلم ، أو أنه ليس دينا
اجتماعيا ليس فيه ما تصلح به أمور الناس في هذه الحياة الدنيا ،
بل هو مجموع أشياء روحية لا تعلق لها بالحياة الزمنية كما يقولون .
كل أولئك الذين ضربنا لك بهم الأمثال قوم أقفوا فيما قالوا
وفيا عملوا أشياء لم يعلموها ، وأتبعوا خطوات لم يتبينوها ، وسلكوا
سبلا بعدوا فيها عن الحق وضلوا ضلالا بعيدا . وهم بعد ذلك

يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؛ وبذلك يكونون قد أساءوا إلى نعم الله تعالى عليهم بالسمع والبصر والفؤاد ، وعطلوا حكمة الله سبحانه في الإنعام بها ، ولم يستعملوها فيما خُلِقَتْ لأجله . « فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ » . وكانوا في زمرة من قال الله تعالى فيهم : « قَدْ كُنَّا لَلنَّاسِ لَهَاكِيمِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

(٥) ختم الله جل ثناؤه هذه الوصايا الجليلة المتقدمة بتلك الوصية العظمى فهى الناس جميعا عن رذيلة هى جماع الرذائل وجمع النقائص ، وهى رذيلة الكبرياء فقال : ﴿ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية .

يملك الاعتزاز بعض الناس فيتوهم أن له صفات تكسبه العظمة وينتحل نعوتا يزعم أنه فاق غيره بها ، ويخجل إليه أنه قد استأثر بفضائل حُرِّمَ غيره منها ، وتزبن له نفسه أنه اختص بمحاسن يتوهم بها أنه قد صار وحده خلقا آخر .

التهى من الكبر
والفرور والخيلاء

لذلك : ترى هذا المتكبر اذا مشى مشى مشية المستكبر المتعاطف رافعا رأسه ، شامخا بأنفه الى السماء ، كأنه يصعد فيها ،

شديد الدّوس والضغط على الأرض بقدمية كأنه يخرقها ويتقوّها ،
 مختالا مترنحا في مشيته ، معجبا بنفسه التي كذّبت^(٢) وخدعت^(١) . وكانت
 به من المستهزئين الساخرين .

ثم إن الله عظم شأنه بعد أن نهى كل عبد من عباده عن رذيلة
 المَرَح في الأرض ، يَبِّ له أنه حقير ضئيل عاجز ضعيف ، وأن
 التكبر لا يجعله كبيرا كما زعم ، وأن التعظم لا يُصيرُهُ عظيما كما وهم ،
 فانه ان أراد الانخفاض في الأرض والنَّفَادَ فيها بشدة الضغط عليها
 في مِشْتِهِ فانه لا يقدر على ثقبها كما سَوَّلَتْ له نفسه ؛ وان أراد
 الارتفاع والعلو في الفضاء برفع رأسه وشموخ أنفه في مِشْتِهِ فانه
 لن يستطيع أن يساوى الجبال في ارتفاعها وطولها .

وأیضا : أن زعمَ هذا المَرِحُ المغرورُ بنفسه أن كبره وإختياله
 يجعله سيدا على الناس ، وَيُصِيرُهُ أرفعهم وأشرفهم وأعزهم ؛ فانه
 يكون قد تَمَّى مالا يَنَالُ ، وما مثله في هذا القصد الدنيء إلا كمثل
 اذا أراد أن يخرق الأرض فيبلغ جانبها الآخر ، أو اذا أراد أن يرتفع
 فيساوى الجبال طولاً .

(١) ممّا يلا ذات اليمين وذات الشمال . . (٢) حدثه حديثا كاذبا .

ضعف الانسان
 ويجزه في الواقع

سوء عاقبة الكبر
والغرور

ان هؤلاء المتكبرين المغرورين قد أركسوا أنفسهم في عكس
ما كانوا يرغبون . وباءوا بغضب من الله ومن الناس أجمعين .
« لَيْتَسَ مَا قَدِمْتُ لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَسْخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ » (١) « إِنَّهُ لَا يَجِبُ
الْمُسْتَكْبِرِينَ » (٢) « تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » (٣)

(١٠)

قال الله تعالى : « يَا بَنِي آدَمَ اقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُؤُا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ . وَلَا تُصَعِّرْ
خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فُخُورٍ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ » (٤)

(١) الإركاس — هو تنكيس الشيء وقلبه رأساً على عقب .

(٢) ٨٠ — هـ المائدة .

(٣) ٢٣ — ١٦ النحل .

(٤) ٨٣ — ٢٨ القصص .

(٥) ١٧ — ١٨ — ١٩ من سورة لقمان .

التفسير

المفردات : تصغر خذك تمله تكبرا . مرحا : فرحا وبطرا .
المختال : المعجب بنفسه . الفخور : كثير الفخر والمباهاة . اقصد :
اعتدل وتوسط . اغضض : اخفض .

تضمنت هذه الآية الوصية بالأمور الآتية :

(١) إقامة الصلاة أى أدائها فى أوقاتها تامة الشروط
والأركان لتحسن أخلاق المصلى ولتبتاعد عن الفحشاء والمنكر .

(٢) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : بأن يأمر الناس
باتباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه على قدر استطاعته . ومن
فعل ذلك يخجل أن يراه أحد متصفا بغير ما يقول : فتصلح حاله
وحال غيره ، ويكون ذلك سببا فى سعادته وسعادة أمته .

(٣) الصبر . أى الثبات وعدم الجزع عند حصول مصيبة ،
أو فقد شيء محبوب ، أو صعوبة عمل من الأعمال ؛ وأن من
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج الى الصبر ؛ لأنه لا بد أن
يناله من الأذى شيء كثير لا يتحملة إلا أهل العزائم القوية والهمم
العالية .

(٤) النهى عن الكبر . وهو تعالى على الناس وإظهار احتقارهم بأن يولى وجهه عنهم كبرا وتبها ، أو يمشى متبخرا معجبا ، أو يفتخر على غيره بالغنى أو الجاه أو غيرهما فيكرهه الله ويعاقبه ، ويحتقره الناس ويغضونه ولا يساعدونه ، قسوء حاله يضيق رزقه .

والكبر أساس كل شر ، ومنع كل خير ، ولو كانت مضاره مقصورة على المتكبر لسهل الأمر وهان الخطب ، ولكن كبر الرؤساء يقتل الفضائل فى نفوس المرءوسين ، وكبر الرجل على أولاده وزوجه يمت نفوسهم ويعودهم الاستكانة والخضوع ، وكبر المعلم على تلاميذه يزهد روح استقلالهم ، ويذهب بحريتهم ويضعف مواهبهم ، ولا يجعلهم كبار النفوس كبار الهمم .

(٥) الاعتدال فى المشى : وذلك ألا يسرع ولا يبطئ ، لأن السرعة علامة الطيش ، والبطء علامة الكسل ، وخير الأمور أوسطها .

(٦) تخفيض الصوت : أى عدم رفعه زيادة على المطلوب ؛ لأنه أوفر للتكلم ، وأدعى إلى انتباه السامع ؛ ولأن فى رفعه تعباً للتكلم ، وإزعاجاً للمخاطب .

وأفزع الأصوات ما كان عالياً تستك منه السامع، وينفر منه السامع، ودونك أصوات الحمير فإنها منفرة كل التنفير .
وفي الآية حث الوالدين على نصح أولادهم وتخويلهم بالموعظة الحسنة .

(١١)

قال الله تعالى : « وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَغْيِرْ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ مِنْ أَمْرٍ فَاسِيئَةً وَنَقُولُ لَهُمْ السَّمْعُ أَذًى مُبِينًا ^(١) » .

التفسير

المفردات — يغير ما اكتسبوا : بدون جناية جنوها .

البهتان : الزور . الإثم : الذنب .

المعنى — من شأن المؤمن المخلص لدينه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، كل منهما مطالب بذلك .

ومثل هذا العمل يدعو الى نفور المفسدين من الداعي؛ لأنه يحول بينهم وبين رغباتهم ، وينقص عليهم ملذاتهم ، ويصك

أَذَانِهِمْ بِزَوَاجِرِهِمْ ، وَقَدْ سَوَّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يُغْفَلُوا
أَوْ يُتَغَافَلُوا عَنْهَا .

فَإِذَا اسْتَمَرَّ هَؤُلَاءِ عَلَى اقْتِرَافِ آثَامِهِمْ ، وَامْتِنَانِ عَقُوبِهِمْ ،
وَعَكْفِ أُولَئِكَ عَلَى نَصَحِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ ، تَوَرَّتِ الْعُلَاقُ بَيْنَهُمْ ،
وَامْتَلَأَ قَلْبُ الْجَنَاحَةِ حَقْدًا وَحَقًّا وَغِيظًا وَأَلَمًا : فَتَنْطَلِقُ أَلْسِنُهُمْ
الْأَثِيمَةِ بِذَمِّ الدَّاعِينَ ، وَانْتِقَاصِ الْمَصْلُوحِينَ ظُلْمًا وَعَدْوَانًا وَكَذِبًا
وَافْتِرَاءً ، بِدُونِ إِثْمٍ اقْتَرَفُوهُ ، وَلَا ذَنْبٍ فَعَلُوهُ ، وَتَمْتَدُّ أَيْدِيهِمُ الْخَاطِئَةِ
بِأَذَاهُمْ وَسَلْبِ مَرَافِقِهِمْ .

وَأَنْ مِنْ فَعْلٍ ذَلِكَ كَانَ ذَنْبُهُ عَظِيمًا ، وَخَطْؤُهُ جَسِيمًا ، وَعِقَابُهُ
أَلِيمًا .

(١٢)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ
فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ . وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ
مَّا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ » ^(١) .

التفسير

المفردات — سيئة : ذنب . سيئة مثلها : عقاب . أجره : ثوابه . انتصر : أخذ حقه . سبيل : أى طريق إلى اللوم .
المعنى —

جزاء الاساءة — ينبغى أن توزن إساءة المسيء وزنا دقيقا ، وتقدر تقديرا محكما ، وأن يوزن لها جزاء يماثلها ، ويكون قدرها وكفائها ، ليؤثر العقاب أثره ؛ ويوصل إلى الغرض المقصود منه . وهو ردع المسيء عن إساءته ، وزجر الناس عن الاقتداء به . وبدهى أنه إن قل العقاب لم يكن رادعا ، وإن زاد كان ظالما . وكلاهما ليس من الحكمة فى شيء .

كيف تقابل السيئة ؟ — اذا اعتدى عليك معتد بلا إثم جنتيه ، ولا ذنب ارتكبه ، فلك فى الانتصار منه طريقتان : طريقة آجلة ، وأخرى عاجلة .

الطريقة الآجلة : هى أن تغفو عن ظلمك ؛ وتصل من قطعك ، وتعطى من منعك ؛ تفعل ذلك وأنت قادر على خصمك ابتغاء وجه ربك ، وإصلاح خلقك ، وتقويم عوج عدوك ، والاقتداء بك فى قومك .

ورغبة في تجنب الظلم ؛ لأن الانتصار لا يكاد يخلو من الزيادة ،
 لصعوبة تحقيق المائلة . والزيادة ظلم ، والله لا يحب الظالمين ؛
 ومحبة في ثواب الله تعالى فقد جعل للعافى جزاء محمداً وأجراً معظماً .
 الطريقة العاجلة : أن تنصر من خصمك في الدنيا ، والانتصار
 حسن في نفسه ، فلا لوم عليك ولا غضاضة في استعماله ؛ لأنه قد
 يكون لشأن ديني هام ، أو لأمر دنيوي يترتب على تركه فساد ومحنة .
 طرق الانتصار : يكون الانتصار بطريقتين :

(الأولى) أن ترفع أمرك إلى الحاكم ليتصرك من ظالمك .
 ويجب ذلك إذا كان حداً من حدود الله تعالى ، أو أمراً من
 الأمور التي يترتب عليها استتباب الأمن واستقرار النظام العام .
 (الثانية) أن تأخذ حقلك بنفسك ويكون ذلك في الأمور
 التي لا يترتب عليها حدوث الفوضى أو فساد النظام أو الفتنة والبلاء

(١٣)

قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
 أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » .
 (١)

التفسير

المفردات — فاسق : مخالف لأمر ربه . فتيبوا : تبتوا .

بجهالة : جاهلين حالهم .

المعنى — الغرض من هذه الآية تحذير المسلمين من استماع

كلام الفاسقين ، حتى لا يقعوا في حبالهم فتسوء عاقبتهم .

ذلك لأن الفاسق لا يتخرج عن الكذب ولا يسأل وقوع

الضرر بمن يكذب عليه ، ولا يجب أن يكون المؤمنون آمنين

مطمئنين ، متحدين مؤتلفين ، ترفرف عليهم أجنحة السلامة .

فاذا اجترأ فاسق من الفاسقين وأخبركم خيرا زينه لكم ، وهوله

في نفوسكم ، فلا تصدقوا قوله ، ولا ترتبوا عليه أثره ، فليس الشأن

فيه أن يَمْخَضَكُمْ النصيح ويخلص لكم في القول ، بل الواجب عليكم

أن تَتَّبِعُوا بأنفسكم مما قال وتتحروا جهدكم الحادثة ، حتى لاتعاقبوا

المظلومين ، ثم اذا تبين لكم خطوكم أصبحتم من النادمين حيث

لا ينفع الندم ، ولا يفيد الأسف .

وفي الآية حث على التوبة والندم عند تبين الخطأ .

(١٤)

قال الله تعالى : « وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعَظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .

التفسير

تضمنت هذه الآية الأمور الآتية :

- (١) الحث على إقامة الصلاة أى الإتيان بها مقومة معدلة تامة الشروط والأركان، مع الخشوع فيها واستحضار عظمة الله تعالى ، فإذا كانت كذلك نهت المصلى عن الفحشاء والمنكر ، قال تعالى : « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » .
- (٢) الحث على إعطاء الزكاة . ذلك لأنها تطهر النفوس وتركيها وتقوى أو اصر المحبة بين الأغنياء والفقراء . وتقلل الآثام والشور قال تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا » .
- (٣) الحث على عمل الخير : ويكون ذلك بالكلمة الطيبة والفعل الحسن ، وبذل المال للحتاج من الأهل والأقارب

وإتقان الأعمال والاخلاص فيها ، ومساعدة الضعيف ونصرة المظلوم وما الى ذلك .

(٤) الحث على الاستغفار . فينبغى للسلم ألا يعتمد على عمله ، بل يلزمه أن يطلب من الله غفران ذنوبه ، وستر عيوبه ، فان الانسان لا يخلو من التفريط ، ولا ينجو من إهمال بعض الواجبات أو التقصير فيها .

(١٥) الآية

قال الله تعالى : — « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْضُوا أَلْفَاظَ اللَّهِ وَالرُّسُولَ . وَتَحْضُوا أَلْفَاظَكُمْ . وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَعَلِمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ مَرْمِيَةٌ فَنْتَنُوا وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ » .^(١)

التفسير

تضمن الآية ثلاثة أنواع من الخيانة

المعنى — تتضمن الآية الأولى النهى عن ثلاثة أنواع

من الخيانة :

النوع الأول — خيانة الله تعالى — وتكون بترك أو امره ،

وفعل نواهيه ، فمن ترك الفرائض كالصلاة أو الزكاة أو الحج

أو الصوم ، وارتكب المحرمات كالسرقة والقتل والغيبة والنيمة .
فهو خائن لله تعالى .

النوع الثانى — خيانة الرسول — وتكون بترك العمل بسنته
وشريعته ، فمن لم يعمل بما ثبت عن الرسول ، صلوات الله عليه .
كان خائناً له .

النوع الثالث — خيانة الناس أمانة بعضهم بعضاً ؛ فمن أودع
عند آخر ودیعةً لثقت به ، ولم يسلمها اليه كما أعطاه إياه ، فهو خائن .
ومن كلفته تبليغ رسالة الى صديق لك فزاد عليها أو غير فيها أو حرف
أو بدّل لغرض سيئ ، فهو خائن .

ومن تعهد لك بعمل من الأعمال على نظام خاص ، ولم يعمل
على ذلك النظام المتفق عليه ، فهو خائن ، كما يفعل كثير من
العمال الآن .

والخيانة مذمومة شرعاً وعقلاً ؛ لأنها تدل على دناءة النفس
وخسة القدر . وصاحبها مكروه بغیض ، ينفّر منه إخوانه وأحبابه ،
وأقاربه وأصحابه ، إذا سألهم لا يعطونه ، وإذا احتاج اليهم
لا يساعدونه ، إن عاش كان حقيراً ، وإن مات مات ذليلاً ،

ذم الخيانة شرعاً
وعقلاً

لا يسمع له قول، ولا يرجى منه نفع، ولا يشترك معه أحد، ولا يتخذة نصيرا، ولا يرضاه معينا أو مديرا .

من أقبح الخيانات
الخيانة عمدا .
حادثة في ذلك

ومن أقبح أنواع الخيانة : أن تخون عامدا متعمدا : أى أن تخون وأنت تعلم أنك تخون ؛ روى أنه عليه الصلاة والسلام حاصر بنى قُرَيْظَةَ إحدى وعشرين ليلة، فسألوه الصلح على أن يسيروا إلى إخوانهم بأرض الشام، فأبى إلا أن يتزلوا على حكم سعد بن مُعَاذٍ، فقالوا : أرسل الينا أبا لُبَابَةَ ^(١) وكان مُنَاصِحًا لهم، فبعثه إليهم . فقالوا : ما ترى ؟ هل تنزل على حكم سعد بن مُعَاذٍ؟ فأشار إلى حلقه، أنه الذبح . قال أبو لُبَابَةَ : فما زالت قَدَمَايَ حتى علمت أنى قد خُنت الله ورسوله . فزلت فشددت نفسي على سارية ^(٢) في المسجد وقلت : والله لا أذوق طعاما ولا شرايا حتى أموت أو يتوب الله عليّ . فمكثت سبعة أيام ، ثم خَرْتُ مغشيا عليّ، ثم قيل لى قَدْ تَيْبَ عليك، فحَلَّ نَفْسِكَ . قلت لا . والله لا أحلُّها حتى يَكُونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يحلُّى ^{سوء} .

(١) قوم من اليهود كانت مساكنهم قرية من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم .

(٢) صحابي جليل . (٣) عمود .

بِفَاءِ حَفَّتَى بِيَدِهِ . فقلت : ان من تمام توبتي أن أهجر دار قومي
التي أَصَبْتُ فيها الذنب ، وأن أَنَحْلِعَ مِنْ مَالِي : فقال عليه الصلاة
والسلام : يَجْزِيكَ الثُّلُثُ أَنْ تُتَصَدَّقَ بِهِ .

وهذا هو السبب في نزول هذه الآية .

وأراد الله تعالى في الآية الثانية أن يبين لعباده رَأْفَةَ بِهِمْ وَشَفَقَةَ
عَلَيْهِمْ سَبَبَ خِيَاتِهِمْ وَمَصْدَرَ بَلَاءِهِمْ ؛ لِيَفِيقُوا مِنْ غَفْلَتِهِمْ وَيَفَكُّرُوا
فِي أَمْرِهِمْ فقال : « وَعَامِلُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ » الآية .

يريد الله تعالى أن حب جمع الأموال ، والعمل على التمتع بها
إلى أَقْصَى حَدِّ مُسْتَطَاعٍ ، وأن حب الأولاد والاعتِرَارَ بِهِمْ وَالْإِهْتِمَامَ
بِمَصَالِحِهِمْ ، يشغل قلب المرء عن ربه ، ويلهيهِ عَنْ تَأْدِيَةِ وَاجِبِهِ ،
وَيَجْزُوهُ عَلَى مَخَالَفَةِ أَوْامِرِهِ ، وَانْخِلَافَةِ فِي حَقُوقِهِ ، وَلَكِنْ الْعَاقِلُ
لَا يَغْتَرِبُ بِذَلِكَ ، فَيَسْتَبْدِلُ بِالنَّعِيمِ الْمَقِيمِ الْمَتَاعَ الزَّائِلَ .

وهذا ترغيب من الله لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْإِنَابَةِ إِلَى رَبِّهِمْ ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى
خَالِقِهِمْ ؛ لِيَتَالَوْا مَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ الثَّوَابِ الْعَمِيمِ ، وَالنَّعِيمِ الْمَقِيمِ .

تفسير الآيات الزائدة على المنهج

(١) الآية

قال الله تعالى : « لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ . وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ^(١) » .

التفسير

المفردات — السوء من القول : القبيح منه .

المعنى — يحب الله من المؤمن أن يكون طاهر اللسان عفيف النطق ؛ لأن ذلك يدل على طهارة القلب وصفاء النية . ويكره منه أن يلفظ السوء أو يقذف أحدا أو يشتم مخلوقا ، لأن ذلك يدل على خبث الطوية وسوء الضمير .

ولا فرق في ذلك بين أن يجهر بالقول الجارح أو يُسرَّ به ؛ لما فيهما من المخالفة للأخلاق الفاضلة ، والصفات الشريفة ، وإنما

نبه الله تعالى على الجهر دون السر؛ لأنه أخش وأشنع؛ إذ ربما كان سبياً في أن يقلد قائله صغارُ العقول ضعافُ النفوس؛ ولأن الإنسان إذا تعود ترك الجهر أوصله ذلك إلى ترك السر.

وقد أباح الله للظلم أن يجهر بالقول الفاحش عند الشكوى لمن ينصفه: كأن يقول: شتمتني فلان وقال لي: كيت وكيت: ويذكر نص ما قيل له. ومعنى عدم حب الله تعالى للجهر بالقيح من القول: معاقبة قائله عليه.

(٢) الآية

قال الله تعالى: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»^(١)

التفسير

المفردات — ولا تنازعوا: ولا تختلفوا. فتفشلوا: تضعفوا وتجنبنوا. وتذهب ريحكم: قوتكم ودولتكم.

المعنى — نهى الله تعالى المؤمنين عن التنازع والاختلاف فيما بينهم ؛ لأن ذلك يؤدى الى تفرقهم وظهور الجبن والضعف فى نفوسهم ، ودخول الوهن والخلل فى أعمالهم ، كما يؤدى الى ذهاب قوتهم وبأسهم واضمحلال دولتهم وسلطانهم ، وهذا حث على الاتحاد والابتعاد عن الخلاف والشقاق .

ولما كان كل من الاتحاد وترك التنازع والشقاق يحتاج الى رياضة النفس وتذليلها وتمرينها على تحمل المشاق ، عقب الله ذلك بقوله : «وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» أى اصبروا على ما ينالكم فى سبيل الاتحاد من الأذى ، فان الله يساعد الصابرين ويشيهم ويوفقهم الى ما فيه سدادهم وصلاحتهم .

(٣) الآية

قال الله تعالى : « قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ^(١) » .

التفسير

المفردات - الظهير . المساعد .

المعنى - كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخط كتاباً ولا يقرأ مكتوباً ، نشأ في بلدة أهلها أئمة البلاغة وقول الفصاحة ، فأراد الله تأييد نبيه بمعجزة من جيد تجارتهم ونقيس بضاعتهم ، فأنزل عليه القرآن الكريم ، وفيه من الشرائع الخالدة ، والآداب الغالية ، والقصص النافعة ، والمواعظ الزاجرة ، ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم ، كل ذلك بالفاظ عذبة سهلة ، وتراكيب متينة واضحة ، وأسلوب جاذب خلّاب ، فقام المعاندون وعارضوا ، فطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا . وقد أنبأنا الله تعالى بعجزهم ، وإعجاز القرآن لهم ؛ بل بعجز الإنس والجن جميعاً عن أن يعارضوه ولو أعان بعضهم بعضاً فقال : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » .

فهو الحجة الدامغة ، والبرهان الدائم ، والدليل القاطع على صحة رسالة سيد الخلق ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

فيجب علينا التصديق برسائته والعمل بسنته ؛ لنكون مع
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

(٤) الآيات

قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام : « أَذْهَبَا
إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى » .^(١)

التفسير

المفردات — طغى : جاوز حدّه — يتذكر : يتعظ —
يخشى : يخاف .

المعنى — أمر الله سيدنا موسى وأخاه هارون أن
يذهبا الى فرعون ذلك الكافر الجاحد الذى ادعى الربوبية ؛ ليدعوا
الى طاعة الله تعالى والايمان به . وأن يكون ذلك بكلام ليس فيه
شدة ولا غلظة ، بل مآؤه اللطف وحسن المجاملة ، رجاء أن يتأمل
ويتدبر ويتعظ ويتفكر ، فيخاف الله تعالى ويؤمن به .

وإنما أمر الله رسوله باستعمال اللين معه لأمر :

(١) أن فرعون هو الذى رَّبَّى موسى عليه السلام ، فأمره الله باللين فى القول معه رعاية لحقوق التربية .

(٢) أن من عادة الجبابة اذا أُغْلِظَ لهم فى الوعظ أن يزدادوا عتواً وكبرا ، والمقصود من الرسالة حصول النفع لا إحداث الضرر .

(٣) تعليم الله خلقه كيف يعظ بعضهم بعضا .

وبدهى أن القول اللين يؤثر فى النفوس الطيبة فيقتلع منها جذور الشرور ويملؤها بالخير . قال تعالى : « وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » .^(١)

(٥) الآية

قال الله تعالى : « فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ . وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ » .^(٢)

التفسير

المفردات — فبشر. التبشير هو الاخبار بالخبر الجديد السار —
هداهم الله ، وفقهم لفعل الخيرات فسلكوا لها سبيلها — الأبواب :
جمع بُب وهو العقل السليم .

المعنى — أمر الله جل اسمه رسوله صلى الله عليه وسلم ! أن
يبشر عباده المؤمنين الذين عملوا الصالحات حتى نالوا تشريفه لهم
بإضافتهم إليه سبحانه ؛ فكلفه أن يبشرهم بما يسرهم ، جزاء لهم على
ما عملوا ، ومكافأة لهم على استماعهم لقول الحق الذي بلغوه عن الله
تعالى ، على لسان رسوله الصادق الأمين ، وخلفائه وورثة دينه
القويم من العلماء المرشدين .

استمعوا ذلك ووعوه ، ثم عملوا بأحسن ما علموا ، فكانوا من
من المهتدين الجديرين بأن يختصوا بالانصاف بالعقول الراجحة ،
والبصائر الثاقبة .

ما بشر النبي صلى
الله عليه وسلم به
المؤمنين

وليس في هذه الآية الكريمة تصريح بالمبشر به ، لكنه قد
صرح به في آية بعد وهي قوله سبحانه : « لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

لَهُمْ غُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ مَّيِّتَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ . لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ^(١) . كما صرح به في آيات أخرى ، منها قوله تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ . وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا . يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا^(٢) » .

(٦) الآية

قال الله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكِنْ كَذَّبُوا ، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^(٣) » .

التفسير

المفردات — القرى : جمع قرية ، وهي تطلق على المدينة وغيرها — واتقوا : أطاعوا ما أمرناهم به ، وتباعدوا عما نهيناهم

(١) ٢٠ — ٣٩ الزمر .

(٢) ٥٥ — ٢٤ النور .

(٣) ٩٦ — ٧ الأعراف .

عنه — لفتحنا عليهم : لأرسلنا ويسرنا ووسّعنا — بركات من السماء والأرض : خيرات منهما .

المعنى — أخبر الله تعالى بأن سنته قد مضت بأن يفتح على الناس ويطّهر لهم بركات السماء والأرض اذا هم آمنوا بشرائعه ، واتقوا عقابه بطاعة أوامره ونواهيه ، ولكن كثيرا منهم كذب وأعرض عن أمر الله فعذبهم بما كسبت أيديهم من أعمال الشر والفساد .

أما بركات السماء فهي : الهواء الجيد الصالح ، وسحاب الخير المظل النافع ، والطير المختلف الأجناس والأنواع العظيمة الفوائد : غذاء ورياشا ودواء ، والمطر الذي تحيا به الأرض بعد موتها ، وتصبح مخضرة نضرة قد أنبتت من كل زوج بهيج .

وبركات الأرض : هي النبات على اختلافه ، والثمار على تنوعها ، والمواشى والأنعام وغيرها مع كثرتها وتعدد أجناسها ، والسلامة والأمن والحصْب وطيب الحياة ، وكثرة الأهل والولد الى غير ذلك .

(٧) الآية

قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ . فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^(١)» .

التفسير

المفردات — وأولى الأمر منكم : أولو الأمر هم أهل الحل والعقد من العلماء والحكام — تأويلا : مآلا وعاقبة .

المعنى — أمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولى الأمر المؤمنين .

وطاعته تعالى : هي اتباع أوامره واجتناب نواهيه على طبق ما جاء في الكتاب الكريم .

وطاعة الرسول : أن تتبع ما جاء في الأحاديث الشريفة الصحيحة . لأنها بيان لما في القرآن الحكيم — مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ

قَدْ أَطَاعَ اللَّهَ — وطاعة أولى الأمر : هي امثال أمرهم الذي لا يخالف حكماً من أحكام الشريعة المطهرة ، وإنما وجبت طاعتهم ؛ لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ! المهيمنون على أمتهم ، القائمون بجلب المنافع لها ودرء المفاسد عنها ، القادرون على حسن التصرف في الأحوال العامة على الوجوه المرضية ، البصيريون بحل ما تعقد من المشكلات ، الخيرون بعقد ما تفكك وتشتت من شؤون الأمة ومصالحها .

ثم أمرنا عز وجل عند التنازع والاختلاف في شيء من الأشياء ، أن نرده إليه وإلى رسوله .

ومعنى الرد إليه وإلى رسوله : أن نعرض الأمر المتنازع فيه على الكتاب والسنة ونتبع فيه ما جاء في مثله من أحكامهما ؛ فإن الإيمان الصحيح يستوجب العمل بتلك الأحكام .

وبعرض المتنازع فيه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرتفع الخلاف ، ويعود الائتلاف ، وفي ذلك الخير وحسن العاقبة .

(٨) الآيَة

قال الله تعالى : « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسْطِ . فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ^(١) » .

التفسير

المفردات — مغلوله : الغُلّ طوق من حديد يجعل فى عنق
المنزيعين . وقد تضم اليد الى العنق داخل الغل ، وهو كناية
عن البخل والشح — ولا تبسطها : البسط ضد القبض وهو كناية
عن الاسراف والتبذير — فتقعد : فتصير — ملوما : اللوم
هو الكلام على وجه التخطئة والتوبيخ — محسورا : نادما على سوء
ما فعلت وعاجزا عن الانفاق وعن تدارك ما فاتك من فعل البر
والخير لنفسك ولغيرك .

المعنى — هذا أدب من الآداب الاسلامية أرشدنا الله تعالى
اليه . نهى سبحانه الانسان أن يخل بماله ، ولا ينفقه فى مواضع

التي عن البخل

الاتفاق المشروعة . كذلك نهائ أن يسرف فى الاتفاق ويتجاوز الى حد التبذير .

فان كلا من هذين الطرفين ذميم ؛ لأن التفریط والافراط ضرر التفریط والافراط فى كل أمر مجلبة للضرر والخسران ، وسوء العاقبة واستحقاق الملامة عند الانسان نفسه ، وعند الناس ، وعند الله تعالى .

إن كلاً من البخل بماله ، والمبذّر له ، قد عطل حكمة الله تعالى التى لأجلها جعل الأموال قياماً للناس ، وأساساً تبنى عليه مصالحهم ، ووسيلة صالحة يتوسلون بها الى قضاء مآربهم ، ونيل حاجاتهم ، ونظام معاشهم .

لهذا — أوجب الله سبحانه على الناس أن يسيروا فى إنفاقهم لأموالهم فى الطريق الوسط المعتدل ، لا يحميدون عنه الى الجانبين المقيوتين ، جانبى التفریط بالبخل ، والافراط بالتبذير . كما قال تعالى : « وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا ^(١) » . وقال : « وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ^(٢) . وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ^(٣) » .

(٩) الآيَة

قال الله تعالى : « اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ . وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ . وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » .

التفسير

المفردات — سَخَّرَ : سهّل ويسر — الْفُلُكُ : السفائن ، وهو بلفظ واحد للفرد والجمع — بأمره : بأذنه وإرادته وتيسيره — من فضله : من نعمه الكثيرة .

المعنى — علمنا الله جل ثناؤه في هذه الآية الشريفة أنه سبحانه تفضّل علينا بنعمة من نعمه ، تسهيلا علينا وتوفيرا لموارد أرزاقنا . فسَخَّرَ لنا البحار ، وكونها تكوينيا لا يقدر عليه سواه ؛ وذلك أنه عظمت قدرته جعل الماء مائعا تنفوس فيه الفلك بمقدار ، وجعل سطحه أملس لتجري عليه ، وسخر الرياح ، وهدى الناس الى اختراع البخار وغيره ؛ لسوق الفلك وهي تَمَحَّرُ عُبَابِهَا على وفق

تفسير الماء
والهواء للانسان
وتوقيفه للانتفاع
بها .

المراد ، كما أنه جعل الخشب ونحوه يطفو على وجه الماء اذا صُنع على الهيئة والتركيب اللذين أرشد الله تعالى الانسان اليهما . كذلك بين لنا تعالى الحكمة الإلهية التي لأجلها سخر لنا البحر على هذا الوصف البديع ، فذكر أنه الرأفة بنا ، وتمكيننا من ابتغاء فضله وإنعامه ؛ فيسهل علينا تحصيل أرزاقنا ، وتيسر لنا أسباب عيشنا ، وننال رفاة حياتنا : ونعرف مقدار ما تفضل به علينا من هذه النعم ، فنقر بوحدايته ونشكره ما أنعم وتفضل .

حكمة الله سبحانه
في تسخيرنا
البحر

(١٠) الآية

قال الله تعالى : « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » .

التفسير

المفردات — ذلولا : متقادة يسهل السير عليها والانتفاع بما فيها . فامشوا : المشى هنا السير على الأرجل أو غيرها مما

يحصل به الانتقال من مكان الى آخر : كالدواب والعجلات والطائرات — مناكبها : المناكب جمع منكب ، وهو هنا ناحية الشئ وجانبه — النشور : المرجع والمصير يوم القيامة .

المعنى — ان الله جلت نعمته وحكمته قد ييسر للناس الوسائل التى بها ينالون أرزاقهم ، ويعيشون العيشة الراضية .

وقد ذكر سبحانه فى هذه الآية الكريمة وسيلة من هذه الوسائل ، وهى الأرض التى جعلها مستقرا لنا ، خلقها كما اقتضت حكمته البالغة ذلولا متقادة ، يسهل على الناس أن ينالوا منها ما يحتاجون اليه فى تقويم أمورهم ، واستقامة شؤونهم ، ورفاهية معاشهم ، وسائر ما تصلح به أحوالهم .

خلق الأرض على
حالة تمكننا من
الانتفاع بها

فقد جعل مادتها أجناسا مختلفة المنافع ، فكان بعضها صحرا ، وبعضها معدنا ، وبعضها ترابا ، الى غير ذلك .

جعل الله تعالى الأرض للناس على هذه الحالة التى عرقها . ثم أباح لهم أن ينتقلوا فى نواحيها ، ويسيروا فى أقطارها ؛ ليكتسبوا

إباحة الانتفاع بما
أردع الأرض

من فوائدها، ويتفعلوا من خيراتها ويحصلوا منها على حوائجهم
ورغائبهم .

ولكن عليهم أن يسلكوا في ذلك كله الطرق المباحة المشروعة
التي أذن الله بها، ولا تأبأها العقول الصحيحة السليمة .
ويجب سلوك
الطرق المشروعة
في الانتفاع

أما من أطاع الطمع والشره، وسلك غير تلك السبل المشروعة
التي يرضاها الله والعقل، فإن مآله الى الله تعالى وحده يوم القيامة،
وإذذاك يحاسبه حسابا عسيرا، ولا يجد له من دون الله وليا
ولا نصيرا .

(١١) الآية

قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ
لَا يَأْمُرُكُمْ بِحَبَالٍ . وَذُوا مَا عَنِتُّمْ . قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ . قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ » .
(١)

التفسير

المفردات — بطانة : أصفياء تتقون بهم — من دونكم :
 أى غير المسلمين — يألون : يقصرون — خبالا : فسادا —
 ودُّوا : تمتّوا — عتم : العنت المشقة وشدة الضرر — الآيات :
 العلامات .

المعنى — لما كان الانسان لا يمكنه أن يستغنى عن أصفياء
 يستشيرهم فى مهام أموره . ويُبث اليهم شكواه ، ويطلعهم على
 أسرارهم وخفائهم . بين الله لنا فى هذه الآية ما يجب أن يلاحظه
 المؤمنون فى ذلك ، فقال مخاطبا لهم بما معناه :

إذا اتخذتم أصفياء فلا تتخذوهم من غير المسلمين ؛ لأن من
 كان من غيرهم يمتهدون كل الاجتهاد فى فساد أعمالكم ، وارتباك
 أحوالكم ؛ ولأنهم يمتنون لكم الضرر والأذى بكل طريقة من
 الطرق الممكنة ؛ ولأنهم يذكرونكم بالسوء فى المجالس والمجالس ؛
 لأنهم لا يتألمون أنفسهم لفرد بفضهم لكم ؛ وهذا الذى

يُظهِرون قليل في جانب ما تُكِنُّه ضمائرهم، وتشتمل عليه نفوسهم؛
لأنه صادر من غير روية واختيار .

قد بينّا لكم الدلائل التي تتحكم على موالاة المؤمنين ومعاداة
غيرهم، ولعلمكم تعقلون هذا فتفعلوا ما فيه صلاحكم .

والغرض : أن يتخذ الانسان أحبابه المخلصين من أهل جنسه
وملته ووطنه .

(١٢) الآية

قال الله تعالى : « وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسِرِّيَّ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرَدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ^(١) » .

التفسير

المفردات — اعملوا : أمر لمن يعملون الصالحات بأن يثبتوا
على أعمالهم الصالحة، وتهديد وتخويف لغيرهم — الغيب والشهادة :

الأشياء الغائبة والمشاهدة بالنسبة إلينا ، فينبئكم : فيخبركم به ثم يكافئكم عليه ثواباً أو عقاباً .

المعنى — أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن يبلغ الذين عملوا الصالحات أن الله تعالى أوجب عليهم أن يثبتوا على فعل الطاعات ، ويحْرِصُوا على كل ما يقتر بهم إلى الله زلفى ؛ كما أنه سبحانه يهتد الذين عملوا السيئات ، وينذرهم بسوء العقبي أن استمروا عاكفين على ما هم فيه . فهو ترغيب للصالحين ، وترهيب للطالحين ، ووعد للحسنين ، ووعد للسيئين . ثم إنه جل وعلا زاد في ترغيبهم وترهيبهم فيمن لهم أن ما سيعملونه لن يخفى على الله ولا رسوله ولا المؤمنين ؛ بل هو ظاهر معلوم عند الله وعند رسوله والمؤمنين في الحياة الدنيا .

الأمر بالثبات على العمل الصالح الوعد والوعيد وفى امثال ذلك ومخالفته

زيادة الترغيب والترهيب فى ذلك

ثم إنكم أيها العاملون سترجعون إلى الله عز وجل يوم القيامة ، فيُطْلَعُكم على أعمالكم ، ويدرككم منها ما نسيتموه ، ويبدو لكم من الله سبحانه فى ذلك اليوم المشهود ما لم تكونوا تحسبون . إن خيرا

نخير . وإن شرافشر : « يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ^(١) » .

(١٣) الآيات

قال الله تعالى : « اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ^(٢) » .

التفسير

المفردات — الأنعام : الابل والبقر والجاموس والضأن والمعز — ولكم فيها منافع : فوائد غير الأكل والركوب . كألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ؛ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم : هذه الحاجة غير الركوب عليها وهي حمل الأثقال والأمتعة من مكان الى مكان .

(١) ١١١ — ١٦ النحل . (٢) ٧٩ الى ٨٠ — ٤٠ غافر .

المعنى - من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الناس نعمة تسهل عليهم سفرهم في البر، ويتمكنون بها من نقل أمتعتهم من ناحية الى ناحية، وإن بعدت عليهم الشقة، وطال السفر .

منافع الأنعام خلق الله الأنعام صالحة لركوبهم عليها، وحمل ما لا يقدرُونَ على حمله ؛ ليصلوا الى ما لا يستطيعون الوصول اليه إلا بارتكاب أنواع المشاق والمتاعب التي لا قبَلَ لهم بها ؛ وجعلها مع ذلك صالحة للانتفاع بها على وجوه شتى من وجوه الانتفاع : كالأكل من لحومها ، والشرب من ألبانها ، واتخاذ الأثاث والثياب وغير ذلك من أصوافها وأوبارها وأشعارها .

وقد جعل السفر على الأنعام في البر كالسفر على الفلك في البحر، وكل منهما نعمة من الله تعالى على عباده، وآية دالة على قدرته واستحقاقه الشكر من خلقه .

نعم الله من آيات قدرته والله تعالى يرى الناس آياته المشتملة على النعم الكثيرة ليستدلوا بها على وجوده وقدرته وسائر صفاته الكاملة ، ويشكروا له .

ولا يستطيع إنسان لم تفسد فطرته وتغلب عليه أهواؤه أن ينكر شيئاً من آياته عز وجل : « وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ » .

(١٤) الآيات

قال الله تعالى : « وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا . وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا . وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^(١) » .

التفسير

المفردات — هونا : برفق وسكينة — سلاما : أى قالوا
 قولاً يسمعون فيه من اللوم والإثم — غراما : دائماً ملازماً —
 قواما : وسطاً بين الاسراف والتقتير .

(١) ٦٣ الى ٦٨ — ٢٥ الفرقان .

تضمن الآيات
سبع صفات من
صفات المؤمنين
المعنى — ذكر الله تعالى في هذه الآيات كثيرا من صفات
المؤمنين الذين رضى عنهم ورضوا عنه :

الصفة الأولى — أنهم يمشون على الأرض مشيا هينا بسكينة
وتواضع لا يمرحون في مشيهم ، ولا يمتثلون في سيرهم .

الصفة الثانية — الصفح عن السفيه ومقابلة إساءته بالاحسان
وخطابه باللين ، اذا خاطبهم بالشدة .

الصفة الثالثة — التهجد بالليل ، يقضون معظم ليالهم في صلاتهم
وعادة ربهم .

الصفة الرابعة — الخوف من الله تعالى ، وهذا إيذان منهم
بأنهم مع حسن مخالطتهم للخلق ، واجتهادهم في عبادة الحق ، وجعلون
من العذاب مبتهلون الى الله تعالى في صرفه عنهم ، لعدم اعتمادهم على
أعمالهم ، وعدم وثوقهم ببقائهم على ما حسن من حالهم .

الصفة الخامسة — الاعتدال في الانفاق ، فاذا أنفقوا لم
يجاوزوا حد الكرم ، ولم يضيقوا على أنفسهم تضيق الشحيح ،
وفى هذا حفظ صحتهم ودينهم .

الصفة السادسة — عدم الإشراك بالله تعالى . فإن الاشراك بالله ظلم عظيم؛ لما فيه من تسوية الخالق الرازق بغيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا .

الصفة السابعة — عدم قتل النفس إلا بالحق ، يحافظون على الناس : فلا يتعدون على حياتهم إلا اذا كان ذلك من طريق الحق والعدل : كالقتل في قصاص، أو خروج على إمام عادل .

(١٦) الآيات

قال الله تعالى : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ . وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِلِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَ الدِّينِ . وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ . إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ^(١) » .

التفسير

المفردات — المملوع . الجزوع الحريص .

المعنى — من الطبايع الثابتة ان الانسان اذا أصابه الضر
لا يصبر، واذا عمه الخير لا ينفق . طبع الانسان الجزع
في الضر، والبخل
في اليسر

ويرشدنا الله تعالى في هذه الآيات الى أشياء تُغَيِّرُ الطبايع ،
وتردُّنا الى الخير، وهي : ارشاد الله تعالى
الى أمور تصلح
الطبايع الذميمة .

(أولاً) المداومة على الصلاة؛ لما فيها من استحضار عظمة
الله، والوقوف بين يديه ، والاعتراف له بأنه أكبر من كل شيء .
ومثل هذا يدفع المرء الى تحمل الضر؛ لأنه من الله، والى الانفاق،
لأنه من مال الله .

(وثانياً) بذل المال للمستحقين . وذلك لأن المال عدل
الروح، ومن أنفق ماله في مرضاة الله فكن بذل روحه في سبيله .
وهذا يبعث المرء على تحمل ما ينوبه، وانفاق ما يصيبه .

(وثالثاً) الايمان باليوم الآخر . فان من اعتقد أن هناك يوماً
سيعاقب فيه كل انسان على ما اقترف، ويثاب فيه على ما أحسن .

دفعه اعتقاده هذا الى الرضا بما يناله من الآلام ، وانفاقه ما يكسبه من الأموال ؛ ليحظى الثمرة في اليوم الآخر ، وينال الثواب في الآجل .
(ورابعا) الخوف من الله ؛ فان من خاف الله تعالى لم يرتكب ذنبا ، ولم يحن اثما . ولم يسخط شيئا رضيهِ مولاه ، ولم يمنع المستحقين ما منه إياه .

(١٦) الآية

قال الله تعالى : « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً .
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ . وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » .

التفسير

المفردات — لينفروا كافة : ليخرجوا جميعا ويتفرقوا في البلاد — لولا : كلمة معناها الحث والطلب الشديد — فرقة : جماعة كثيرة — طائفة : جماعة قليلة — ليتفقهوا : ليقفوا على أسرار الدين وحكمه وآثاره الحسنة — ولينذروا قومهم : وليرشدوهم الى ما وقفوا عليه من الفقه في الدين ، ويخوفوهم من مخالفته —

لعلهم يحذرون . لأجل أن يخشوا عواقب المخالفة ، ويُعدوا أنفسهم
للعمل بما أمرهم الله تعالى فى الدين .

المعنى — لم يأذن الله الحكيم للؤمنين بدينه القويم أن يخرجوا معا
دفعة واحدة تاركين أوطانهم الى غيرها طلبا للعلم ، وحبا فى الاطلاع
على ما غاب عنهم ، وتعرفا لما عند غيرهم من الأتم من أنواع العلوم ،
وصنوف العرفان ، ومختلف العادات ، والمواضعات ، وغير ذلك من
أحوال الحياة العامة والخاصة . حرم الله عليهم ذلك ؛ لما علمه
سبحانه فى ذلك من المفاسد واختلال الأمور ، وتعريض الاسلام
وبلاده وأهله للضياع والفناء ، (لا قدر الله) حَظَرَ عليهم ذلك ثم
حَضَمَ وطلب اليهم طلبا لالين فيه ولا هَوَادَة أن تنفر من كل
فرقة كثيرة أفرادُها ، ينتخبهم إخوانهم بعد البحث الصحيح عنهم ،
ويتشاورون فيهم صلاحيتهم للقيام بهذه المهمة الشاقة الجليلة
الفائدة ، العامة النفع ؛ حتى اذا ما كانوا كذلك أمكنهم أن ينتفعوا
بهذا النِّفَر ، وأن يتفقهوا من هذه الرحلات . فاذا رجعوا الى

تحريم خروج
الؤمنين جميعا من
أوطانهم لطلب
المنافع والعلم

حكمة الله تعالى
فى ذلك التحريم

النظام الذى يتبع
فى ذلك الخروج

إخوانهم أخبروهم بما علموه عند الأمم الأخرى من حسنات طابت ثمراتها لموافقتها لما جاء في الإسلام، ومن سيئات قُبِحت عواقبها وهَوَتْ بأصحابها في مهاوى الفساد والدمار؛ لمخالفتها لتعاليم دين الله تعالى : « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^(١) » .

(١٧) الآية

قال الله تعالى : « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا . وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفَةً . وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ . أُنْفِا بِالْأِطْلِ يُؤْمِنُونَ . وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ^(١) » .

التفسير

المفردات — حَفَّة : جمع حافد، أولاد أبناء وأولاد بنات .

المعنى — هذا بيان من الله (ذى الفضل العظيم) أرشد به عباده الى أنه سبحانه هو الذى أنشأ لهم بمقتضى حكمته أزواجا من جنسهم وحسنه
 جعل الله تعالى للناس أزواجا من جنسهم وحسنه تعالى فى ذلك

جنسهم الانساني لا من جنس آخر من أجناس مخلوقاته ؛ لأن
الجنس الى الجنس أميل ، وبه أنس وله أحب وأبقى ، كما قال
تعالى : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ » .

كما تفضل عليهم بغير ذلك : من حفظ ذلك الجنس وبقائه
بالتوالد والتناسل ، فجعل لهم أولادا وأولاد أولاد ، يخلف صغيرهم
كبيرهم ، ويحيا سلفهم بحياة خلفهم ، ويكون أولئك الأبناء
والأحفاد عزاء آبائهم ، وقوة لأصولهم : بهم يعترون ويتناصرون ،
ويستعينون على مطالب الحياة وصروف الزمان .

تفضله تعالى يقاء
هذا الجنس

ثم كان من تمام فضله سبحانه عليهم أنه لم يجعل خلقه لهم
في الأرض نقمة عليهم أو إرهاقا وإعناثا لهم ، فيتركهم وشأنهم ،
ويكفلهم الى أنفسهم حيارى لا يحددون مابه يعيشون ، عجزة
لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا .

لم يكن شئ من ذلك في رحمته وحكمته سبحانه ، بل أَمَّ نِعْمَتَهُ
 عليهم ، فجعل الأرض صالحة لسكّانهم ، ورزقهم من الطيبات ،
 واسبغ عليهم من نعمه ما تستطيع نفوسهم ، ويحفظون به حياتهم ،
 وتصلح به أحوالهم ، الى أن تنقضي آجالهم ، كما قال عز شأنه :
 « وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ » . هذه بعض آثار رحمة
 الله تعالى وآياته التي ترشد عباده اليه ، أفيحسن هؤلاء العجزة
 الفقراء ، أن يؤمنوا بآلهم التي لا تملك لهم شيئا ويكفروا بالله
 الذي أسبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة .

ولهذا أنكر عليهم إيمانهم بالأصنام الباطلة العاجزة وكفّرهم بالله
 (الحق القديم) فقال : « أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ . وَيَنْعَمُ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ » .

(١٨) الآية

قال الله تعالى : « وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ،
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
 فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ، وَلَا تَنْهَرهُمَا ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا » .

التفسير

المفردات — أف : كلمة تفيد الملل والتضجر — ولا تنهرهما :

لا تزجرهما .

المعنى — أمر الله (العليم بمصالح خلقه) أمرا مُبرِّمًا، وحكم حكمًا ثابتًا لا يُبدَّل له ولا مُعَقَّب، بأنه لا يجوز لأحد من خلقه الذين سواهم فَعَدَلَهُمْ ، أَنْ يملكه الباطلُ فيعبد غير الله الذي هو رب كل شيء، يستوى في ذلك أن يشركه مع الله سبحانه في العبادة، أو يخصه بها دونه جَلَّ وَعَلَا .

أمر الله سبحانه
الناس أن يعبدوه
وحده

ذلك لأن العبادة هي أقصى غايات خشوع القلب وخضوع النفس، مع عجز العقول عن معرفة حقيقة ذلك المعبود الأعظم ، الذي عَنَتْ دُونُ كُنْهِهِ أَفْهَامُ الْعَابِدِينَ ، فوجب إِذَا أَلَّا يَكُونَ حقيقًا بها إلا من كان له غاية الاعظام ، ونهاية الجلال والكمال ، وهو الله الذي له الأسماء الحسنى .

حكمة الله تعالى
في ذلك الأمر

ثم قَرَنَ سبحانه حكمه بوجوب عبادته وحده، بحكم آخر. وهو بِرُّ الوالدين، وكفى بذلك دليلًا على تأكيد وجوب البر بهما، والاحسان

تأكيد بر الوالدين

اليهما ، والبداهة شاهدة بأنهما جديران بغاية الإكرام ، ونهاية
 العطف عليهما والطاعة لهما ، والبرّ بهما . وإنا لنفى غنى عن أن
 نكلف أنفسنا عتدّ ما أثرهما على ولدهما ، أو سرّد إحسانهما اليه ،
 أو تفصيل برهما به ، أو شرح ما قاسياه من المتاعب والشدائد ،
 وما كابدها في الانفاق عليه ، وفي حفظه وصيانتها ، وتمريضه
 وتعليه ، وما بذلّا فيه جهدهما من إرشاده وتعليمه ، وتهذيبه
 وتثقيفه ، وما وقفّا عليه أنفسهما مما يجلب اليه الخير ، ويدفع عنه
 الشر ، منذ أن كان حملاً ، الى أن صار إنساناً سويّاً نسناً في حاجة
 الى شيء من ذلك ؛ فإن علم كل ولد بذلك كعلمه بنفسه ، والإنسان
 على نفسه بصيرة ، هذا هو قوله تعالى شأنه : « وبالوالدين إحسانا » .
 أى وقضى ربك أيضاً أن تحسنوا بالوالدين إحساناً كثيراً ، وأن تبرّوا
 بهما برّاً عظيماً . ثم شرع سبحانه يعلمنا كيف نُحسِن اليهما ، ونبرّ
 بهما ؟ فنحن عن أخفّ شيء يكون فيه شائبة منافاة للإحسان بهما
 فقال : « إِمَّا يَلْعَنُ » الآية .

كل انسان يشعر
 بوجوب برّ
 الوالدين

تعليمه سبحانه
 وتعالى لنا كيفية
 البرّ بهما

والمعنى : أنه إن بلغ أحدهما أو هما مع سنّ الكبر ، وكان
 أحدهما أو كلاهما عندك وفي كفالتك ، وكنت القائم بشؤونهما ،

فلا تقل لها هذه الكلمة وهي : (أف) . لأن معناها أنك تَصْجِرُ منها ، وتألّم من خدمتهما ، وتسأم من قَدَرِهما ، وتستثقل مُؤَنَّهُما . فإذا كنت منها عن هذه الكلمة ، وهي كما علمت ، فلا ريب أنك تكون منها نهيًا أشدَّ وأكَّد ، عما هو أعظم وأقسى منها ، قولا كان أو فعلا . وفقك الله .

ما هو أشد من التأف أول بالنهي

وإياك أن يسبق إلى فكرك ، أن النهي عن التأفيف مشروط ببلوغ الكبر ؛ فإن الكبر إنما ذكر لأنه هو مِظَنَةُ التأفِّف والتَضَجُّر ، فإن لكبر السنِّ شؤونًا وعوارض ، يثقل حملها ، وتألّم النفس لها ، إلا من عصم الله من الأبناء الكرام البرارة .

حكمة ذكر الكبر والتأفيف منهي عنه مطلقا

ثم خص سبحانه نوعا من الأنواع التي هي أقبح من التأفيف لمزيد العناية والاهتمام ، وارشاد الأبناء الى الإحسان بوالديهم وهو : نهرهما وزجرهما بالقول الغليظ الجافي ، قصدا الى كفههما عما لا يعجب الولد ، ولا يروق في نظره .

النهي عن زجر الوالدين

نهاه عن هذا ، ثم أمره أن يقول لها بدل التأفيف والنهر ، قولا كريما حسنا ، يقضى به حسن الأدب ، ويدعو اليه التزول

القول الحسن للوالدين

على حكم المروءة، وتحمته الرعاية والمجاملة لوصف الأبوة . والله
يوفق من يشاء، لما يشاء .

(١٩) الآيات

قال الله تعالى : « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ .
أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ
وَلِيًّا ^(١) حَمِيمٌ » .

التفسير

المفردات — ولي : صديق — حميم : قريب شقيق .

الانصال التي تجعل
القول أحسن
الأقوال

المعنى : لا أحد يبلغ قوله في الحسن مبلغ قول من
اجتمعت فيه الانصال المذكورة بعد ، وهي خصال أربع :

(الأولى) أن يدعو غيره إلى الله ؛ بأن يعترفه إياه سبحانه ،
فيبين له نعوته الجليلة ، وصفاته الربانية ، وكلامه الإلهي الذي به

وجبت ربوبيته، وثبتت إلهيته، وتحتم على الناس أجمعين أن يخصوه بالعبادة والطاعة والخضوع لأحكامه والائتمار بأوامره، والانتها عن نواهيه، والوقوف عند حدوده، على حسب ما بينه سبحانه في دينه القويم مثبتا لكل ذلك بالأدلة الناطقة، مدليا بالجمع النيرة الساطعة .

(الثانية) عمله الصالح القلبي . وهو صحة الاعتقاد والمعرفة بالنسبة الى الله عز وجل ، والى جميع ما جاء عنه على لسان رسوله الله صلى الله عليه وسلم .

(الثالثة) عمله الصالح بالجوارح . وهو سائر العبادات والطاعات والأعمال التي تؤدى بها حقوقُ الله تعالى ، وحقوق العباد ، ويجمع هاتين الخصلتين قوله تعالى : « وَعَمِلْ صَالِحًا » .

(الرابعة) الاقرار بما يدعوا اليه ، والمجاهرة به واعلانه أمام الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، لتنتشر الدعوة، ويتسامع الناس بها، فيكثر المستجيبون لها، ويدخل الناس في دين الله أفواجا .

ثم ان الحكمة الإلهية في اشتراط هذه الخصال الأربع واضحة

لا تخفى على اللبيب الفطن . وذلك : أن الأولى دلالة على الله
 رب العالمين ، مسيخ الفضل والنعمة والرحمة ظاهرة وباطنة على
 عباده ، وهو الغنى عنهم ، وهم الفقراء إليه : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ
 الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ . وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ^(١) » .

الحكمة الإلهية
 في اشتراط هذه
 الخصال الأربع

وأما الثانية والثالثة — فان الداعى الى الحق . الأمر بالمعروف

والناهى عن المنكر ، اذا لم يكن عاملا بما يدعو اليه ، فان السامعين

لدعائه يرتابون في صحته واقتناعه به ، لأنه لو صح عنده واقتنع به

لكان أول العاملين به ؛ ومن هذا تعلم عدم تأثير أكثر ما يقال

سبب عدم تأثير
 ما يكتب ويقال
 الآن

وما يكتب ؛ لأن أكثر هؤلاء القائلين والكاتبين غير عاملين

بما يقولون وما يكتبون . بل لا يحسبون لذلك حسابا ولا يقيمون

له وزنا : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ

اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ^(٢) » .

(١) ١٥ — ٣٥ فاطر .

(٢) ٣٢ — ٦١ الصف .

وأما الرابعة — فإنها تربّي ملكة الشجاعة في الدعوة الى الحق ،
وتُتمّي فضيلة الجرأة المعتدلة المحمودّة في بيان الرشد من الغي ،
وهداية الناس الى الطريق السويّ المستقيم ، كما أنها تهوّن على
الداعي ما يصيب في العادة الدعاة المصلحين .

(٢) وقد اشتملت الآية الثانية على تأديب إلهي أدب الله
تعالى به عباده تهذيباً للنفوس ، وتطهيراً لها من وصمات النقائص ،
وتربيةً للفضائل ، وتتمية للملكات الخيرة والبر .

نَهَيْتَا سَبْحَانَهُ عَلَى أَنْ اخْتَصِلَةَ الْحَسَنَةُ وَالْخَصْلَةُ السَّيِّئَةُ
لَا تُتَسَاوَيَانِ ، وَأَنْ الْمَعَامِلَةَ الطَّيِّبَةَ ، وَالْمَعَامِلَةَ الْخَبِيثَةَ لَا تُتَعَادَلَانِ .

هذا حكم صحيح معلوم بالبداهة ، ولكن الأمر البدهي قد
تغفل عنه النفس أو يتحكم فيه قوة الغضب . فيقع الانسان في مخالفته
وعصيانه .

لهذا أيقظ الله تعالى النفوس ، وَلَقَّتَهَا إِلَى هَذَا الْحُكْمِ
الْفَطْرِيِّ لِتَعْمَلَ بِهِ وَلَا تَهْمَلَهُ ، وَلَا تَدَّعَ لِقُوَّةِ الْغَضَبِ وَدَاعِيَةِ الْعَدَاوَةِ
مُهَيَّلًا إِلَى التَّغْلِبِ عَلَيْهِ ، وَالْحِرْمَانِ مِنْ أَثَرِهِ الْحَمِيدِ .

بعد أن مهد سبحانه هذا التمهيد الحكيم ، علمنا الخصلة
الحسنة التي يرضاها فأمرنا أن ندفع الخصلة السيئة ممن ينازعنا
ويؤذيها بالخصلة التي هي أحسن وهي الحلم والتؤدة والتثبت .

ويجب دفع
الخصلة السيئة
بالخصلة الحسنة

فانك اذا صبرت على سوء أخلاق عدوك مرة بعد أخرى ،
ولم تقابل سفاهته بالغضب ، ولا إساءته بالإيذاء والايحاش ؛
استحيا من تلك الأخلاق الذميمة ، وأقلع عن تلك الأفعال القبيحة ،
وصار زكياً بعد أن كان دنساً ، شريفاً بعد أن كان خسيساً ، وكاد
يكون صديقاً بعد أن كان عدواً ، قريباً مشفقاً عليك بعد أن كان
أجنبياً : يسره حزنك ، ويشفيه مرضك . فتبدل البعد قرباً ، والجفاء
لينا وعطفاً ، والفرقة اتصالاً ، والشقاق اتفاقاً ، والاختلاف ائتلافاً .
وقد قال الله جل ثناؤه آمراً للمؤمنين بالائتلاف ومدّكراً لهم بنعمة
الاسلام : « وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا . وَاذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِرَحْمَتِهِ إِخْوَانًا » .

محاسن مقابلة
السيئة بالحسنة

(٢٠) الآية

قال الله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينَ وَالْآقَرِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ » ^(١) .

التفسير

المفردات — ابن السبيل : هو المسافر الذي قَدَّ ماله وانقطع عن أهله .

المعنى — سأل المسلمون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع الأموال التي يرضى الله تعالى عن صرفها للمحتاجين .

سؤال المسلمين عن أنواع الأموال التي يرضى الله تعالى عن إنفاقها

أهى الذهب أم الفضة أم غيرهما من بقية أصناف أموالهم ؟

والذى دعاهم الى هذا السؤال هو شدة شفقتهم وعطفهم على المحتاجين من إخوانهم المسلمين ، فلم يكن غرضهم من هذا السؤال مجزؤ الإنفاق وإخراج الأموال من ملك أيديهم ولو باعطاها

سبب سؤالهم

الى غير مستحقها ، بل انما كان مطمح نظرهم إعانة المضطرين
وسدّ حاجة المحتاجين ، وبرّ إخوانهم في الدين .

لهذا لم يجبههم الله تعالى ببيان أصناف الأموال التي يكون منها
الاتفاق ، بل أجابهم ببيان الأصناف التي يكون لها الاتفاق ، تعليما
لهم وإرشادا الى أن الأجدر بهم إنما هو السؤال عن المصارف التي
ينبغي أن يصرفوا فيها أموالهم .

ثم انه سبحانه قبل أن يبين لهم مصارف الأموال ، بين لهم
أنه يجب أن يكون هذا الذي ينفقونه خيرا ، بأن يكون كسبهم
له كسبا حلالا لا تبعة فيه ، وأن يكون إنفاقهم له إنفاقا خالصا
لله تعالى ، شكرا له سبحانه على تفضله به عليهم ومؤاساة وبرا
بإخوانهم المؤمنين .

ثم بين مصارف أموالهم بعد ذلك ، فذكر منها أولا خمسة
تفصيلا ، ثم ذكر ثانيا غيرها إجمالا كما ستعرفه
عدد مصارف
الأموال التي يأذن
الله تعالى بها

جميع هؤلاء الأصناف مع اشتراكهم في الحاجة إلى المعونة
والمؤاساة ، هم متفاوتون فيها وفي وصية الله تعالى بهم ، فلذلك
تفاوت الأصناف
التي تصرف لهم
الأموال

ذكرهم الله تعالى مُرتَبَيْنِ بحسب أوليتهم فى الرعاىة والتقديم على غيرهم .

فالصنف الأول — الوالدان : الأب والأم وصى الله عز وجل الانسان بوالديه إحسانا ، وأوجب عليه أن يبرهما ، ويحسن طاعتهما ، ويتحرى ما يحبانه ويتوقى ما يكرهانه ، ويوصل لهما كل خير : فمن ذلك مؤاساتهما بماله والألتفاق عليهما ، والقيام لهما بكل ما يحتاجان إليه من ضروريات المعيشة وكال الحياة ورفاهيتها .

. وصية الله تعالى
الانسان بوالديه
احسانا

إذا أنفق أحد منا على والديه ما أنفق ، أو إذا بذل لهما ما استطاع من البر والاحسان ، فلا يتوهمن أنه كافأهما على برهما به ، وإحسانهما إليه وشدة ما قاسياه فى صغره ، وتحملاه فى تربيته ، وكابداه فى حفظه وورطايته . وصبرا له صبرا جميلا ، فى تعليله والسهر له ليلا طويلا ، والعناية به كل آن ، والمحافظة على سلامته ، والحرص على إرضائه ، والجد مع الاخلاص فى قضاء مصالحه ومطالبه وسائر ما يرضيه .

عجز الولد عن
مكافأة الوالدين
وسببه

شفقة الوالدين على
الوالد فطرة فيهما

هكذا فطر الله سبحانه والدين ، وجعلهما أشفق الناس على
ولدهما وأرحمهم وأرأفهم به ، ولا سيما الأم ؛ فإن لها النصيب
الأعظم في الحق والعطف ، والحظ الأوفر في احتمال المشاق والمتاعب ،
من الحمل والرضاع وما يتلوها ، وما منّا من أحد يجهل ذلك
أو ينساه .

معنى الأقربين

الصنف الثاني — الأقربون ، وهم كل من يتصل بالإنسان
بصلةٍ ما من صلوات النسب . كالأبناء والأعمام والعمة ، والأخوال
والخالات ، وذرياتهم .

سبب طلب صلته

ذلك لأنهم جميعا أغصان وأفنان تفرعت من شجرة واحدة ،
فهم في تعددهم وكثرتهم شيء واحد ، وهم في تفرق أجسامهم
مجمعون ، وفي تباعد مواضعهم قريون .

ولذلك كانوا أول من ينادون في الملمات ، وكانوا أسبق
المجيبين ، وأسرعهم في الإغاثة ، وأخلصهم في التدبير ، وأكرمهم
في بذل المال والجاء وما إلى ذلك من وسائل دفع الأذى عن
ذوى القربى .

لا جَرَمَ إِذَا انهم يكونون فى منزلة قريبة من منزلة الوالدين ،
فكانوا أحق من غيرهم بالانفاق والاحسان فى المعاملة .

معنى اليتيم الصنف الثالث — اليتامى : وهم كل صغير أو صغيرة لا أب له ، وإن كان ذلك اليتيم غنيا ، لكن المراد منه فى الآية الكريمة اليتيم المحتاج . أجب الله عز شأنه السائلين بأن اليتيم مصرف من مصارف الأموال . يأمر الله الأغنياء أن ينفقوا عليه من فضل أموالهم . شكر الله تعالى ، واستعادة منهم لاحسانه عليهم . كما وعد الله سبحانه الشاكرين ذلك فى قوله : « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ^(١) » .

سبب وجوب رعاية اليتيم حقا — إن اليتيم جدير بأن يكون موضع رعاية الأغنياء وعنايتهم بشأنه : يقومون له بحاجاته ، ويعنونه بالانفاق عليه ، ويتعاونون على تربيته وتعليمه ، وتثقيفه وتهذيبه ، حتى ينشأ نشأة حسنة ، ويؤنسوا منه رشدًا ، ويروا فيه رجلا كاملا صالحا ، جديرا بأن يستقل بشؤونه ، أهلا لأن ينافس غيره فى معترك هذه الحياة .

ألم يعلم الناس وخاصة الأغنياء ، أن اليتيم لم يرتكب جرماً يعاقب عليه بإهمال المومنين له ، وتركه هائماً على وجهه : لا ولي يتولى أمره ، ولا ناصر ينصره على فقره ويُنمّه ؟

ألم يعلموا أنه ما من والد إلا وولده عرضة لليتم والفاقة من بعده . وقد قال الله تعالى : « وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ » .

ألم يعلموا أن اليتامى لا تُحصَى كثرتهم ، فلو تركهم الأغنياء مهمّلين ، وقبضوا أيديهم عن الاتفاق عليهم ، وفترطوا في حسن تربيتهم ، ولم يحوّلهم بحراستهم وتقويمهم ، لنشئوا على كثرتهم مفسدين ، لا عمل لهم إلا ارتكاب الموبقات ، وإتھاك الحرمات ، والسعى في الأرض بالفساد . ؟

ألم يعلم هؤلاء الأغنياء أن اللوم حينذاك إنما هو واقع عليهم لا على اليتامى ؛ لأنهم هم الذين فترطوا وأهمّلواهم ، فنشئوا هذه النَّشْئَةَ السيئة : « فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » .

تبعة إهمال اليتامى
جرمة وانعسة على
الأغنياء

معنى المسكين

الصف الرابع - المساكين ، وهم الذين لا يجدون ما ينفقون .
فمنهم من لا يجد كثيرا ولا قليلا ، ومنهم من يجد قليلا لا يفي
بحاجته ، ولا يشفي من علته ، ولا يُروى من غُلَّتِه ؛ وكلا الفريقين
مسكين ذو مرتبة^(١) وكل يوم من حياته يوم ذو مسغبة^(٢) .

الضرر الناشئ من
بخل الأغنياء على
الفقراء

اذا ضَنَّ الأغنياء بالقليل من أموالهم ، وبخلوا بالثر من ثروتهم ،
وغلَّوا أيديهم الى أعناقهم ، ولم يسطوها بالبذل الذي يرضاه الله
تعالى ، الى هؤلاء البائسين الفقراء ، بل تركوهم فريسة بين يدي
الفاقة ، وجعلوهم طُعمة سائغة بين أنياب الفقر ؛ فما أشقى
الأغنياء حينئذ بهؤلاء المساكين ، وما أتعس النوع الانساني
بشروع هذا الصنف على فقره ومسكنته وضعفه .

نعم سيصبح هذا الصنف وهو السواد الأغلب في الناس
جيشا كثيفا قد خلق الفقر فيه جرأة وإقداما ، وبذلت الفاقة
فيه من الضعف قوة وصلابة ، وفَقَّت فيه الحاجة من الخمول
والخمود حيلة ومكرا ودهاء فاستباح لنفسه أكل أموال الناس

(١) المرتبة : الفقر . (٢) المسغبة : الجوع .

بالباطل ، لا فرق عنده إذ ذاك بين غنى وفقر ، ولا أمير ولا حقير ،
ولا كبير ولا صغير . فإذا قدر على السرقة سرق ، وإذا استطاع
الغصب غصب ، وإذا أحكم الحيل والدعوى الباطلة احتال
وآذنى زورا وبهتانا .

وكثيرا ما تألبت منهم الجموع ، وتآلفت منهم المناسر ، وأعدوا
ما استطاعوا من قوة ، وهاجموا البلدان والقرى : فسلبوا الأموال ،
وأسالوا الدماء ، وأزهقوا الأرواح ، وهتكوا الأعراض ، وقطعوا
الطرق على السابلة ، وأزعجوا المطمئنين ، وأخافوا الآمنين ، وأنقلوا
كاهل القضاء بجرائمهم ، وشغلوا الحكومات عن التفريغ لمصالح
الناس .

ان هذا الصنف داء فتاك عظيم الخطر ، ولكن الأغنياء هم
أطباؤه الماهررون ؛ فعليهم أن يرجعوا الى ما أرشدهم الله تعالى
اليه ، ويفعلوا ما يؤمرون : « إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ^(١) » .

ابن السبيل

الصنف الخامس — ابن السبيل ، وهو المسافر الغريب الذي
فَدَّ ما كان معه من نفقة السفر ، وتعذر عليه الوصول الى وطنه
وأهله — فلكونه غريبا منقطعا عن أهله مجهولا — أضيف
الى السبيل . وهو طريق السفر . فقليل له : ابن السبيل . لأنه
لم يعرف إلا به .

يَن الله تعالى للسائلين أن في مال الأغنياء حقا ثابتا لهذا
المسافر يجب أن يُؤدَّوه به ، ويغيثوه ببذله له ، حتى يستطيع
العودة الى أهله ، ويتمكن من الرجوع الى وطنه .

حكمة الله تعالى
في إيجاب بذل المال
لابن السبيل

ان الحكمة الإلهية في شرع هذا الحكم للناس واضحة جلية ؛
فان الأغنياء ان لم يدركوا هذا المسافر المحتاج ، ولم يسعفوه بسدِّ
خَلَّتِهِ . زادت حياته سوءا على سوء ، واتمى أمره الى ما لا يرضاه
الله ولا الناس ، فتدفعه الحاجة إما الى السرقة وسلب أموال الناس
وأكلها بالباطل ، فيكون عرضة لغضب الله تعالى وسخطه ،
مستحقا لعقاب السارقين والمفسدين ، وإما الى أن يبيخ نفسه ،
ويزهق روحه ، زاعما أن هذا يريحها ويخلصها من عناء الفقر ،
ولكنه قد غفل عما وراء ذلك من العذاب الغليظ .

أما الأصناف الأخرى — فقد ذكرها الله تعالى مجملة في قوله الكريم : « وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ » . فشمل جميع مصارف الخير، وسائر جهات البر والمنافع، سواء أكان ذلك الخير خيرا خاصا أم عاما ؟ وسواء أكان ببذل المال أم بغيره، كلباه والنصيحة وغيرهما ؟ .

ثم أن الله جلت أسماؤه أرشد عباده الذين يفعلون الخير إلى أنه يعلم ما يفعلون من أنواع الخير والبر، لا يخفى عليه سبحانه شيء منها، قلّ أو جلّ، ثم يشيهم عليها . ويوفّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .

(٢١) الآيات

قال الله تعالى : « وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ . وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، أَفَلَا يَشْكُرُونَ ؟ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ، وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ^(١) » .

التفسير

المفردات — بخرنا : شققنا وأنخرجنا — سبحانه : كلمة
معناها تترىه الله تعالى عن كل ما لا يليق به — الأزواج : أجناس
الأشياء وأنواع المخلوقات .

المعنى (١) قص الله عز وجل . علينا قبل هذه الآية
الكريمة . أنه أرسل رسله الصادقين الى عباده ، فبلغوهم عنه
سبحانه ، ما تصلح به أحوالهم في الدنيا والآخرة ، وأنه يبعثهم بعد
موتهم : « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحُسْنَى ^(١) » .

حكمة ارسال
الرسل

فمنهم من آمن وعمل صالحا ، ومنهم من لم يؤمن وأنكر الحياة
الثانية بعد الموت ، استبعادا لها ، واستعظاما لشأنها ، ولكن الله
(اللطيف بعباده) أرشدهم الى الصواب ، ووجههم الى ما هو أمام
بصائرهم . وهو الأرض الميتة ، وآثار صنعه تعالى فيها .

افراق الناس
في الايمان
بالبعث

فبين لهم أن الأرض الميتة القفرة التي لا ماء فيها ولا نبات ،
آيةٌ وعلامةٌ لهم ، تدلهم على أن بعث الله تعالى لهم بعد موتهم أمر
ممكن حين على الله تعالى ، لا تعجزُ عنه قدرته سبحانه ، فمثلُ بعثهم
بعد موتهم كمثل الأرض الميتة سواء بسواء .

ثم بعد أن ذكر الله سبحانه أن الأرض الميتة آيةٌ لهم على
بعثهم . أرشدهم الى كيفية كونها أمارَةً ودليلاً ، تقرب اليهم
ما استبعدوه ، وثبت لهم صحة ما أنكروه . فقال : « أَحْيَيْنَاهَا
وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ » أى أنه جلت قدرته ، أحيا
الأرض الميتة بانزال الماء عليها ، وسوقه اليها ، فأصبحت بذلك
مخضرة نضرة ، قد أنبتت من كل زوج بهيج ، وأخرجت باذن ربها
حبا متراً بكاً ، أجناساً مختلفة ، وأنواعاً متباينة ، فمنها يأكلون ،
ويعيشون عيشة راضية ، ويحيون حياة الخصب والرخاء ، كما قال
تعالى : « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ
زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ . أَفَلَا يَبْصُرُونَ » . وكما قال :

(١) اليابسة الجافة ، لا ماء فيها ولا نبات . (٢) ٢٧ - ٣٢ السجدة .

« فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ . كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؟
إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى . وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .^(١)

(٢) وبعد أن بين سبحانه . أنه أحيا الأرض الميتة ،
فأخرج منها الحب : أجناسه وأصنافه ، فنه أكلوا وعاشوا ، وأخصبوا
وحفظت حياتهم ، بين لهم في الآية الثانية أنه كذلك رفاههم ونعمهم ،
بفعل لهم في تلك الأرض الميتة جنات وبساتين ، وحدائق ذات
بهجة : فأنبت لهم فيها النخيل والأعناب ، فكان لهم منها ما كلُّ
ومشاربُ ومرافقُ كثيرة ، سيأتى بيانها .

ترفيه الله تعالى
العباد بجنات
الدنيا

ثم بين لهم الروح التي أحيا بها الأرض الميتة ، وهي الماء الذي
أنزله سبحانه من السماء ، ثم أسكنه في الأرض ، وفجرها بعد ذلك
عيونا ، فتفتحت وتسققت ، وأنبثق الماء يجري بمقدار إلى
الأرض الجُرْز ، فاهترت نباتها ، وربت بركاتها وجنائها ، وأنبت
من كل زوج كريم .

الروح التي أحيا
الله تعالى بها
الأرض الميتة

كل ذلك تفضل الله الكريم به على عباده ؛ لِيَحْيُوا في هذه
الدار الحياة الطيبة ويعيشوا العيشة الراضية . وهذا هو قوله تعالى :
« لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ » .

حكمة الله تعالى
في تفضله بأحياء
الأرض الميتة

أى انما تفضلنا على عبادنا يجعلنا في الأرض الميتة جناتٍ من
نخيل وأعناب وتفجيرنا فيها من العيون ؛ لينتفعوا بالأكل من ثمر
ذلك الجمل والتفجير ونتأججه ؛ ولينتفعوا أيضاً بما عملته أيديهم
واستخرجته ، من ثمرات النخيل والأعناب : كالعسل والخل
وغيرهما .

الانتفاع بثمرات
النخيل والأعناب
أنواع

ثم ان الانتفاع بثمرات النخيل والأعناب كما يكون بالأكل
يكون بغيره : كالشرب والتداوى والتفكه والترفيه ، كما ذكر بعض
ذلك في آيات أخرى ، والاقتصار في هذه الآية على الأكل ؛ لأنه
قوام الحياة وعمادها . كل هذه النعم العظيمة يعلمها الناس جميعهم ،
وهي ماثلة أمام أعينهم ، ولكنهم عن الوفاء بحقوقها عليهم لَاهُونَ ،
وعن شكر الله المنعم بها غافلون ؛ فلهذا أنكر عليهم سبحانه
تفريطهم في القيام بحقوقها ، وعاتبهم على إهمالهم شكرها ، مع

خفة الناس عن شكر
هذه النعم
إنكار الله تعالى
عليهم تفريطهم
في شكرها

عليهم بها ، وتُعلمهم فيها فقال : « أَفَلَا يَشْكُرُونَ ؟ » أى أيعرفون هذه النعم الفضلى ؟ وينتفعون بها الانتفاع الكثير ، فلا يشكرون الله الذى تفضل عليهم بها ، ولا يستعملونها فى الوجوه التى أمرهم باستعمالها فيها . بل خالفوا وضلوا سواء السبيل .

(٣) أما الآية الثالثة ، فانها ترشد المتفكرين فيها الى عدة أمور ، منها :

ترشد الآية
الى أمور

(١) أنها تجعلهم يتعجبون من غفلة الناس عن عظيم نعم الله تعالى عليهم . ومن تفریطهم فى أداء ما وجب عليهم من شكرها ، مع أن شكر النعم مستوجب لزيادتها ، وأن شكرها واجب فى حكم الله تعالى وفى الفطرة الانسانية ، ومنها :

(٢) تنزيه الله (الكبير المتعالى) عن أن يقابل عباده الفقراء اليه ، نعمة عليهم بالاهمال والكفران وعدم الشكر ، ومنها :

(٣) التنبيه على عظم نعمته سبحانه ، وجلال صفته التى سُدَّ كَرُّ بَعْدُ ، وهى خلقه الأزواج كلها التى هى ما تُنبئهُ الأرض ، وأنفسهم ، وما لا يعلمونه ، فانها تدل المتبصرين فيها

على بدائع آثار قدرته تعالى ، واسرار حكته ، وجلال نعمته .
وكل ذلك يوجب على الناس أن يقوموا له بالشكر ، ويخصّصوه
بالعبادة ، لا يشركون به أحدا .

والمعنى — أن الله سبحانه يُترِّه نفسه عن أن يعامله عباده
الفقراء إليه هذه المعاملة المقوّتة شرعا وعقلا ، وكذلك يُلقِّنُ
المؤمنين ويأمرهم أن يقولوا كما قال : أى يقولوا : «سبحان الذى
خلق» . الآية وأن يعتقدوا ما تضمنته ، وأن يحرصوا على العمل
به ؛ ليكونوا من الشاكرين .

ثم أنه تعالى بين هذه الأزواج ، فعزّفنا أنها ثلاثة أزواج :
بيان أن الأزواج
في الآية ثلاثة

الأزواج الأولى — هى جميع ما تنبّه الأرض : من الحب
والنخيل والأعشاب المذكورة فى الآية المتقدمة ، ومن غيرها المذكور
فى آيات أخر .

الأزواج الثانية — هى أصناف الناس ، كالذكور والاناث ،
وكالأمم التى يشابه بعضها بعضا فى خلق أو خلق ، وكالشعوب
والقبائل المتباينة التى تختلف فى شىء من ذلك .

الأزواج الثلاثة — هي المخلوقات التي لم يطلع عليها الناس فلم يعرفوا ذواتها ، أو صفاتها وخواصها ، كالكهرباء وغيرها ، قبل أن يهتدي الله العباد اليها ويرشدكم الى خواصها وآثارها ، ومثل هذا قوله عز وجل : « وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ^(١) » .

(٢٢) الآيات

قال الله تعالى : « وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا . قَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ، مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ . يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنِّي أَبْجُرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ . وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ، وَيزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ^(٢) » .

التفسير

المفردات — عاد : إحدى الأمم العربية القديمة في الأيام الخالية وبلادها الأحقاف من أرض اليمن — وهود : صلى الله عليه

وسلم نبيهم وكان منهم ، وهذا معنى أنه أخوهم ، كما هي عادة العرب — فَطَرَنِي : خلقني — السماء : معناها هنا المطر — مدرارا : كثيرا غزيرا — لَا تُتَوَلَّوْا . لَا تَعْرَضُوا .

المعنى : قد جرت سنة الله تعالى في قرآنه الحكيم ، أن يَقُصَّ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَمْنِهِ ، أَخْبَارَ المرسلين الأولين مع أممهم ، وذلك لحكم جليلة بالغة . منها :

ذكر الأمم الأولى
في القرآن وحكمة
ذلك

(١) تخفيف الشدائد والمتاعب التي كان يلاقها الرسول سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إِلَى الدِّينِ وَنَصْرِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِنَ الرِّسَالِ الْكَرَامِ وَأَصْحَابِهِمْ قَدْ لَاقَوْا مِثْلَ مَا لَاقَوْا . وَمِنْهَا :

(٢) تَثْبِيتُ أَفْعَدَّتِهِمْ ، وَتَسْكِينُ قُلُوبِهِمْ ، وَطَمَآنِنَتِهِمْ . فَلَا يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ فَرْعٌ أَوْ قَلَقٌ أَوْ صَجِيرٌ . وَمِنْهَا :

(٣) تَحْبِيبُ الصَّبْرِ عَلَى احْتِمَالِ الْمَكَارِهِ وَالْكَوَارِثِ ، اقْتِدَاءً بِالْأَوَائِلِ مِنَ الرِّسَالِ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَابْتِغَاءً لَأَدَاءِ مَا كُفِّلُوهُ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَمِنْهَا :

(٤) الاعتبار والاتعاظ بما جرى على الأمم الأولى الذين
جحدوا بآيات ربهم ، وعَصَوْا رسله فكانت عاقبة أمرهم
خُسْرًا . ومنها :

(٥) الوثوق بصدق وعد الله لهم بأنه سَيَخْذُلُ أعداءهم ،
ويعاقبهم على عصيانهم وتكذيبهم ، وبأنه سينصرهم عليهم ، وَيُورِثُهُمُ
أَرْضَهُمْ وديارَهُمْ وأموالَهُمْ ، وَيَكُنُّ لَهُمْ دينَهُم الذي ارتضى لهم .
كما قال : « ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا ، وَالَّذِينَ آمَنُوا . كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا
مُنِجٌ ^(١) الْمُؤْمِنِينَ » .

كان سيدنا هود صلى الله عليه وسلم أحد أولئك الرسل الكرام
الأولين . اختاره الله العليم الحكيم ، واصطفاه من قومه لأن يكون
رسولا إليهم ، يبلغهم عنه ما أراد من دينه القويم .

اختيار رسول القوم
منهم وحكمته

فانظر أذاً الى حكمة الله البالغة أن جعل رسولهم منهم لا من
غيرهم ؛ لأنهم أعرف الناس به ، وأدراهم بأحواله وسيرته وأخلاقه

وسائر شئونه ، وأفهمهم لكلامه ، وأسبغهم الى إدراك مقاصده
وأغراضه ، وأولاهم باتباعه ، وأحقهم باقتفاء آثاره .

أرسل الله عز وجل . الى عاد أخاهم هودا ، فاضطلع بالرسالة ^(١) ،
وصدع بأمر ربه ، وطلب الى قومه ، أن يعبدوا الله ، ويخصوه ^(٢)
وحده بالعبادة : لا يشركون به شيئا ، ولا يجعلون معه إلها آخر ،
من ملك أو إنسان ، أو كوكب أو شجر ، أو تمثالا من ذهب
أو حجر .

وعبادته الله تعالى : هي الخضوع الكامل لعظمته ، وخشوع
القلب خشوعا تاما لقدرته وهيبته ، مع ملاحظة النفس أن الذي
تعبدته قد أحاط علمه بما ظهر منها وما بطن ، وأن قدرته نافذة
فيها ، لا يُعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا تقدر النفس
أن تدرك حقيقة ذلك المعبود الأعظم ، ولن تستطيع الى محاولة
ذلك سبيلا .

معنى عبادة
الله تعالى

(١) تحملها وقام بها حتى القيام .

(٢) بلغها بقوة وعزم وبيان أوضح .

علامة العبادة والعلامة التي تدل على أن النفس قد عبدت الله تعالى تلك العبادة الصحيحة، هي الأعمال البدنية الظاهرة، وهي أداء حقوق الله تعالى، وأداء حقوق العباد .

السبب الذي يوجب عبادة الله تعالى وحده هذه هي العبادة التي أمر سيدنا هود صلى الله عليه وسلم قومه بها . ثم بين لهم السبب الذي لأجله وجب عليهم أن يعبدوا الله وحده هذه العبادة . وهو أنه ليس لهم إله غيره . فهو وحده إلههم الذي خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً ، وهو دون سواه ربهم ، الذي يربي نفوسهم بالدين الحق والعلم الصحيح ، ويؤدبهم بالعقوبات الدنيوية ؛ لينكفؤا عن المعاصي ، ومخالفة الأوامر الإلهية ، كما أنه يربي أبدانهم ويُمَيِّئُها بما أخرج لهم من الطيبات من الرزق .

فلا ريب إذاً أن يكون الله عز وجل هو إلههم الواحد ، لا تدلّه ولا شريك .

بطلان عبادة غير الله سبحانه ثم صارحهم بعد هذا البيان ، بأن هذا هو الحكم الحق ، والقول الفصل ، وأن ما هم عليه ضلال وباطل ، وكذب على الله

واقترأ عليه . وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم لهم : « إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ » في دعواكم أن مع الله آلهة أخرى .

وبعد أن أرشدهم الى عبادة الله تعالى وتوحيده ، وبين لهم الدليل على ذلك وهو أنه ليس لهم إله غير الله ، وعرفهم أنهم كاذبون فيما زعموه من أن لهم آلهة مع الله تعالى .

(٢) بعد هذا كله أخبرهم في الآية الثانية أنه مخلص لهم في النصيحة ، صادق فيما دعاهم اليه ، وأن دليله على ذلك أنه لا يطمع في نفع يسعى اليه ، ولا يسألهم أجرا على نصيحته لهم ، ولا يتغنى بذلك إلا جلب الخير العظيم لهم في الدنيا والآخرة ، ولا أمل له في المكافأة على تبليغ الرسالة ، وإحماض النصيح ،^(١) إلا في فضل الله تعالى ، الذي أكرمه بالرسالة ووعدته حسن الثواب عليها .

جاهرهم بذلك ، حذرا مما عسى أن يتوهموه ، من أنه يتوسل بهذه الدعوة الى شيء من المنافع الدنيوية ؛ فإن تلك الوسيلة

سبب مجاهرته لهم بذلك

مرض أصاب النفوس قديما وحديثا : قترى الرجل يظهر في مظهر
الصلاح والتقوى ، ودعاء الناس الى طاعة الله تعالى وعبادته ،
ولو اطلعت على ما في قلبه ، لوجدت الدنيا هي معبوده ، والمال
حشوّ ضلوعه .

مجاهرة كل رسول
قومه بذلك
فلهذا — جاهر سيدنا هود صلى الله عليه وسلم قومه بهذه
المقالة ، بل ما من رسول إلا جاهر قومه بها ؛ لما شرحناه لك
من قبل .

انكاره كل قومه
تكذيبهم
ثم إنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم تكذيبهم له ، ووتجهم على
رفضهم إخلاصه في نصيحتهم وعجّب العقلاء من سوء ظنهم فيه
فقال : « أَفَلَا تَعْقِلُونَ » . أى أأعلن لكم أنى لا أسالكم أجرا
على نصيحتي لكم ، فلا تعقلون أن النصيحة التى لا يسأل صاحبها أجرا
عليها يجب أن تُقبل وتُمتثل ؛ لأنها لا تحوم حولها شائبة من
المطامع الدنيوية .

بيان كيفية الخلاص
من ضلالهم والتقرب
الى الله تعالى
(٣) ثم انه بعد أن ذكر لهم ما يوجب اقتناعهم وقبولهم
لدعوته وتصديقهم له ، شرّح لهم فى الآية الثالثة كيفية الخلاص

مما هم فيه من الضلال، وكيفية التقرب الى ربهم ؛ لينالوا غفرانه ورضوانه، وذلك يكون بأمرين :

بيان أن ذلك
بأمرين

(أولها) أن يطلبوا اليه سبحانه أن يغفر لهم ما سقطوا فيه من الشرك، ويحو عنهم قبح ما عكفوا عليه من وصمات المعاصي ؛ وذلك بأن يُقْلِعُوا عن عبادة آلهتهم الباطلة، ويطهروا نفوسهم من دس الذنوب التي هم عليها عاكفون .

(ثانيها) أن يتوبوا الى الله عز وجل، ويرجعوا اليه خاشعين خاضعين ، ويتقربوا اليه بامثال المأمورات، واجتناب المنهيات، وفعل الصالحات والحد في الطاعات، عسى أن يتفضل عليهم ، ويقربهم اليه زلفى، والله ذو الفضل العظيم .

مسلكه . ص .
في هداية قومه
أجل مسلك

فمن هذا يتضح لك . أن ما سلكه رسول الله هود صلى الله عليه وسلم . في هداية قومه هو أمثل طريقة وأحكمها ، وأقرب وسيلة إلى تليين القلوب القاسية، وأرجاها في الاستماع الى الحق، والإيمان به .

ألا ترى : ان من أساء إليك ثم ندم على إساءته ، يُقْلِع
أولاً عن إساءته ويطلب إليك أن تعفو عنه ؛ لينجُو من عقابك ،
ثم يتقرب إليك ثانياً بما ترغب ، لينال منك رضاك عنه .

هذا الملك الحكيم
معهود بيننا

وبعد أن أرشدكم صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الخلاص ،
وكيفية التقرب إلى الله عزَّ شأنه شَرَحَ لهم بعض النتائج الحسنة
المتربة على ذلك (وهى المنافع الدنيوية) وإنما اقتصر عليها أولاً
ولم يذكر لهم المنافع الأخروية مع أنها خير وأبقى ؛ لأن القوم لا تزال
تقوسهم أبقية منه ، معاديةً لدعوته ، وقلوبهم منكراً لرسالته ، مرتابة
فى نصيحته .

بعض النتائج الحسنة
المتربة على عملهم
بما أرشدهم اليه

· تلك المنافع نوطان :

هذه المنافع التى
رغبهم بها نوطان

(الأول) ان الله المنعم يرسل على أرضهم المطر المدرار
الكثير الغزير الصيب ، فتروى الأرض بعد ظمئها ، وتلين بعد
يتمها ، وتهترى نباتها ، وتربو بعد جفافها ومحوها : كما قال تعالى
شأنه : « هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ

فِيهِ يُسِيمُونَ . يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ ،
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^(١) .

(الثنائي) ان الله سبحانه يضاعف قوتهم ، فيهبهم قوة
مضافة الى قوتهم التي هم فيها ؛ وذلك أنهم متى كانوا في حياة
طيبة ، وخصب ورخاء ، زادت قوتهم وتضاعفت ، وعظم
شأنهم ، وضمخم أمرهم .

ثم ان القوة التي وعدهم بها رسولهم صلى الله عليه وسلم
أصناف :
القوة التي وعدهم
بها أصناف

فنها : قوة أبدانهم ، وصلابة أعضائهم بسبب كمال سلامتهم
وصحتهم .

ومنها : قوة أمتهم ؛ بوفرة عددهم ، وكثرة نسلهم .

ومنها : قوة مداركهم ، ورجاحة عقولهم بسبب عظم صحة
أبدانهم ، وصحة ما جاءهم من العلم والدين القويم ، على لسان
رسولهم صلى الله عليه وسلم .

ثم بعد أن بشرهم صلى الله عليه وسلم بحسن العاقبة اذا
استغفروا ربهم، وتابوا اليه، نهاهم عن الاعراض عما نصحهم به،
وأرشدهم اليه، مَصْرِينَ عَلَى إِجْرَامِهِمْ مَصْمُومِينَ عَلَى ضَلَالِهِمْ
وإِشْرَاكِهِمْ : ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ . وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ^(١) ﴾ .

نهيهم عن
الاعراض عن
نصيحتهم

(١) ٤ - ٣٣ الأحزاب .

ما يحفظ من الأحاديث

شرح الأحاديث التي في المنهج

الحديث الأول

(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَأَثَمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا فِي أَمْتِكَ الْيَوْمَ كَثِيرٌ . قَالَ : وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي » .

الشرح

من أكل طيباً : الطيب الحلال ، والمراد بالأكل ما يشمل وجوه الانتفاع الأخرى كاللبس وغيره . وعمل في سنة : السنة الطريقة أى عمل في حدود الطريقة الدينية التي ينهاها الرسول صلى الله عليه وسلم . وأمن الناس بوائمه : جمع بائمة وهي الذاهية وفعلها باق ييوق ، وباقه الشر أصابه ، أى أمن الناس شروره وأذاه . بين الرسول في هذا الحديث أموراً يدخل الله تعالى من

انصف بها الجنة دار الثواب والنعيم الأبدى وهي :

(١) من التريغيب والترهيب للنذري رواه الترمذى .

(الأول) أن يكون كسب المسلم من حلال : من صناعة ، أو تجارة ، أو زراعة ، أو غيرها ، فيتفق على نفسه ومن تجب عليه نفقته مما يكسبه .

(الثاني) أن يكون عمله موافقا للشريعة التي شرعها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يتدع في الدين ولا يدخل فيه ما ليس منه .

(الثالث) أن يكف لسانه ويده عن الناس فلا يفتابهم ولا يقدح في أعراضهم ولا ينم بهم ولا يرزؤهم أموالهم أو أنفسهم ، فيأمنوا جانبهم ولا يخافوا غائلته وشره .

كان كثير من المسلمين يتحلى بهذه الصفات على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا قال من سمع منه الحديث (يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير) .

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم (وهو الصادق) أنه سيكون في قرون من بعده من يتصف بهذه الصفات ؛ وقد كان ذلك . فلم يخل عصر من أناس اجتمعت فيهم هذه الحسنيات فاستحقوا رضوان الله تعالى وثوابه .

الحديث الثاني

(١١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا : حِفْظُ أَمَانَةٍ ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ » .

الشرح

(الخلِيقَةُ) الخُلُقُ والطبع .

(عِفَّةٌ) هى التتزه والتباعد عن الطمع .

(الطُعْمَةُ) وجه المكسب يقال فلان طيب الطعمة اذا كان

مكسبه حلالا . وخبيث الطعمة اذا كان كسبه من حرام .

لا شئ فى الدنيا أفضل من جميل الذكر وحسن الأخْدُوثة ، فاذا طاب ذِكْرُ المرء وحُسُنَتْ سُمعته فلا يحزنه ما فاتَه فى الدنيا من مال أو جاه أو غيرهما .

وخير ما يرفع ذِكْرَ المرء ويعلى شأنه أن يكون أميناً : لا يعبت بما يؤتمن عليه ، ولا يضيعه ، وأن يكون صادقا فى قوله ، فبالأمانة والصدق يثق به من يعامله ويرفع مكانته .

(١) من الترغيب والترهيب للندرى رواه أحمد والطبرانى .

وأن يكون حسن الخلق في معاملة الناس فلا يؤذيهم، ولا يتكبر عليهم، ولا يفتابهم، ولا يمز بهم، ولا يغمط لهم حقا .
وأن يكون عفيفا في كسبه فلا يطعم فيما بأيدي الناس، ولا يجعل كسبه من حرام، ولا مما لا يليق به .

إذا اجتمعت في المسلم هذه الخصال يكون قد اجتمعت فيه كل خلال الخير، ولا يبالي ما فاتته من الدنيا بعد ذلك .

الحديث الثالث

(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» .

الشرح

(غش) الغش عدم الاخلاص في النصيح، وتحسين ما ليس بحسن .

ولهذا الحديث قصة . وهي : أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على صُبرَةِ طعامٍ^(٢) فأدخل يده فيها فتالت أصابعه بلالا، فقال : ماهذا ؟ يا صاحب الطعام ! قال أصابته السماء، قال : أفلا جعلته فوق الطعام ؟ «من غش فليس مني» .

(١) من صحيح مسلم . (٢) الصبرة . الكومة .

أى من غش وأخفى عيب بضاعته فليس ممن اهتدى بهدى
واتبع ستى وسلك طريقى .

وذلك أن الدين يدعو الى الاخلاص والصدق فى المعاملة،
فيجب على التاجر ألا يخفى عيب سلعته، وكذلك يلزم كل من قام
بعمل ألا يحسن منه ما ليس بحسن، ويخفى منه ما يكون فيه
من عيوب، وإلا كان حائدا عن صراط الدين القويم، غير عامل
بما يدعو اليه، فلا يكون جديرا بأن ينتسب الى الاسلام الى الرسول
صلى الله عليه وسلم .

الحديث الرابع

(١) قال صلى الله عليه وسلم : « ما من عبد يسترعيه الله رعية
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » .

الشرح

يسترعيه : يجعله راعيا وحافظا .
يجب على كل إنسان يجعله الله راعيا لقوم ويوليه أمورهم
أن يتعهدهم ويحسن تدبير شؤونهم، ويحافظ على أنفسهم وأموالهم،

ويعادل بينهم ويمنع الظلم عنهم ، فيأخذ لضعيفهم من قويمهم ،
ويقوم بتعليمهم ما يجب عليهم من أمر دينهم ودنياهم . إن فعل
ذلك فقد قام بحقوق رعيته وكان ناصحا مخلصا غير غاش و كان ثوابه
عند الله عظيما ، وإن قصر في حق من حقوقها كان غاشا لها ؛
فإن تمادى في غشه ومات وهو غاشٌ حرمه الله ثوابه وكان
عذابه أليما .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « إلا حرم الله عليه الجنة » مبالغة
في الزجر عن الغش ؛ لعظيم ضرره ، والمراد أنه لا يدخلها إلا بعد
أن يقاسى أهوال العذاب جزاء غشه وتضييعه حقوق من ولّاه الله
عليهم .

الحديث الخامس

(١١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا
وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا : يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ
تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفْرَقُوا ، وَأَنْ تُنَاجُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ .
وَيَكْرَهُ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ .

الشرح

يرضى لكم ثلاثا : يشيكم عليها .

يكركم لكم ثلاثا : يعاقبكم عليها .

تعتصموا : نتمسكوا .

يجبل الله : هو القرآن الكريم .

تتاصحوا : تخلصوا وتطيعوا .

اشتمل الحديث الشريف على أمور منها ما يرضاه الله ويشيب

عليه ؛ ومنها ما يكرهه ويعاقب عليه .

فأما الأمور التي يرضاها فهي ثلاثة وهي جماعُ سعادة الدنيا

والآخرة وهي :

(الأول) عبادة الله تعالى وحده واعتقاد أنه لا يشاركه

في إلهيته أحد ؛ لأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل المتفرد

بالعزة والجبروت ﴿ أَقْنِ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ﴾ .

وعبادته عز وجل تكون باستشعار عظمته والقيام بما فرض

وتدب إليه من أنواع الطاعات من صلاة وصيام وغيرها .

(الثانى) الاعتصام بالقرآن الكريم واتباع ما جاء فيه من الأوامر والنواهي، وما اشتمل عليه من الأخلاق والآداب، وعبر عن القرآن بحبل الله لأنه السبب الذى يوصل اليه تعالى، ويُنجى المتمسك به ويحفظه من السقوط فى هاوية العذاب .

وينبغى أن يكون القرآن الكريم هو الرابط الذى يجمع المسلمين مهما اختلفت بلادهم وجنسياتهم، فيتحدوا ولا يتفرقوا ولا يختلفوا ويكونوا به أمة واحدة .

(الثالث) المناهضة للحكام وهى الاخلاص لهم وطاعتهم فى غير معصية الله تعالى، وبها تقوى الرابطة بين الحاكم والمحكوم فيسود النظام وتعتز الأمة .

وأما الأمور التى يكرهها الله تعالى ويعاقب عليها فتلاثة أيضا :
(الأول) أنه تعالى يكره قيل وقال . والمراد به كثرة الكلام، وهزل كل ما يقال، وترديد الاشاعات من غير تثبت وتمييز لصحتها من كاذبها؛ فان كثرة الكلام لا تخلو من غلط، وقد قيل : من كثر لغطه، كثر غلطه . وفى ترديد الاشاعات من غير تبيين مفسد عظيمة .

وقد جاء في الحديث : « كفى بالمرء إثماً أن يُحدّث بكل ما سمع » ^(١).

(الثاني) كثرة السؤال . فإن الله تعالى يكره أن يكثر الإنسان سؤال غيره شيئاً من ماله خصوصاً من يتخذ السؤال حرفة ؛ فإن ذلك يُضجر المسئول ويحطّ من قدر السائل . وفي السؤال تعويد للكسل وترويج للبطالة وتعطيل للبصالح . وكذلك يكره الله تعالى أن يكثر المسلم السؤال عن أحوال الناس والاستقصاء لها ما يعنى السائل منها وما لا يعنيه ؛ ولا سيما ما لا يحيون أن يطلع غيرهم عليه فإن في ذلك إيذاء لهم . ومن شأن المسلم أن يتجنب ما فيه إيذاء لغيره .

(الثالث) إضاعة المال .

المال قوام الحياة به تعتر الأفراد كما تعتر الأمم . فيجب الاقتصاد في إنفاقه ، ولا ينفق إلا في الوجوه النافعة ، وفي سبيل البر والخير ، ولا يلبق بالعاقل أن ينفقه فيما حرم عليه ، أو يسرف فيه ويبدره حتى فيما أحلّ له ، فإن الله لا يحب المسرفين .

الحديث السادس

(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يَحْزَنُهُ» .

الشرح

التناجى : التكلم سرا .

نهى النبى صلى الله عليه وسلم الناس إذا كانوا ثلاثة أن يختلجوا اثنين منهم فينفردا عن الثالث ، ثم يتسارا بالكلام فيما بينهما خشية سماعه له وعلمه بحديثهما .

نهى عن ذلك ، ثم أوضح الحكمة البالغة التى استوجبت ذلك النهى ، فبين أنها التحاشى عن إحزان أخيهما الثالث وإيحاشه ، وإيهامه أنه ليس أهلا لسماع سرهما ، أو أن ما يتسازان فيه إنما هو لتدبير أمر مكروه يريدانه به .

ثم إنه صلى الله عليه وسلم أباح المسارة إذا كثرت العدد واختلطوا بغيرهم ؛ لأن تناجى الاثنين حيثئذ لا يحزن غيرهما لانتفاء المجذور ، وإمكان اشتغال غيرهما بالحديث مع الآخرين .

الحديث السابع

عن بعض الصحابة . قال : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ . فَقَالَ : « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ . وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » .^(١)

الشرح

حَاكَ الشَّيْءُ فِي الصَّدْرِ : رَسَخَ . وَمُضَارَعُهُ يَحْكُ .

قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق المذكور في هذا الحديث بقوله في حديث آخر : « طَلَاقَةُ الْوَجْهِ ، وَكَفَّ الْأَذَى ، وَبَذَلُكَ الْمَعْرُوفَ : حُسْنُ الْخُلُقِ » .

جمع هذا التفسير
بجميع المحاسن

فسر الرسول البر بأنه حسن الخلق وهو يجمع محاسن الصفات ومكارم الأخلاق والفضائل . فمنها مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم ، والاشفاق عليهم ، واحتماهم والحميل عنهم ، وترك الكبر والاستطالة عليهم . وبجانب الغلظة والغضب والمواخذة ، والصلة لهم والصدقة عليهم ، وحسن الصحبة والجوار مع الاخلاص لهم في كل ذلك .

(١) رواه مسلم . باب الأدب من بلوغ المرام .

تفسير النبي ص
للإثم

كذلك فسر الرسول عليه صلوات الله وتسليماته . الإثم بأنه
الخطر الذي يحوِّك في الصدر ، ويختلج في النفس ويضطرب ثم
يرتد الإنسان حينئذ ، هل يُقدِّم على فعل ذلك الخطر لأنه لا لومَ
عليه ولا تريب . أو يُحجم عنه ويكف خشية العتاب والتأنيب
عليه من الله والناس .

وهذا التفسير النبوي قد جاء أيضا في حديث آخر مَوْجَزٌ
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» .^(١)

الحديث الثامن

وقال صلى الله عليه وسلم : «تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^(٢)
عند الله ذَا الْوَجْهَيْنِ . الذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ . وهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ» .

الشرح

مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ شَرًّا ، وَأَعْظَمَهُمْ ضَرًّا ، وَأَكْبَرَهُمْ تَنْبَاءً ،
وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمُنَافِقُ : ذَٰلِكَ الَّذِي يَأْتِي

(١) الامام أحمد عن أنس . الجامع الصغير .

(٢) رواه البخاري . كتاب الأدب . باب ما قيل في ذي الوجهين .

الرجل فيتأطّف له ويظهر له المؤدّة والمحبة ، ويكبل القدح والذمّ لأعدائه ، حتى ييؤح له بما في نفسه ، ويعرف خباياه ، ثم يذهب إلى عدوّه فيتودّد إليه ، ويتقرّب منه ، ويظهر البغض لأعدائه. والولاء له ، ثم ينقل إليه ما سمعه من المساوئ ، وعرفه من المقامح ، لسمع منه ما سمع من عدوّه ، وبعد أن يملأ جعبته يذهب إلى الأول ، وينشر أمامه أردأ ما في كائنه ، فيكون محضاً لنار الشر بينهما ، فتستحكم العداوة ويزداد النفور .^(١)

فيجب على المسلم ترك التفاق والملق .

الحديث التاسع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يحرّم الرّق يحرّم الخير كله .^(٢)

الشرح

الرّق — الرّق في المعاملة عدم العنّف ولين الجانب ، والرّق في العمل إحكامه وإتقانه .

(١) عود تحرك به النار تضطرم .

(٢) صحيح مسلم .

من كان رفيقا فى معاملة الناس لين الجانب لهم يَكْسِب رضاهم
وينال ودّهم وصداقتهم ومساعدتهم .

ومن كان عنيفا شديد المعاملة تبعدُ عنه القلوب وتنفر منه
النفوس ، ويكون قليل المعين والنصير «ولو كنتَ فظًّا غليظ القلب
لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» .

العنيف يكون ثائر النفس لا يستريح ولا يُريح ، ثم هو بعد ذلك
لاينال بعنفه ماينال بالرفق واللين ، فيفوته خير كثير ، وهو بغيبض
عند الله لشدّته وعنفه ، محروم من ثوابه .

والرفق يكون فى العمل كما يكون فى المعاملة ، وهو فى العمل
إحكامه وإتقانه وإبلاغه حدّ الكمال .

إتقان الأعمال سبب النجاح ، والفلاح سواء أكانت الأعمال
دينية أم دنيوية . فعلى المصلّى مثلا أن يتقن صلاته فيمّ شروطها ،
ويقم أركانها ، ويخشع لله تعالى فيها ويستشعر عظمتَه وجلالَه حتى
يتقبلها الله تعالى ، ويكون المصلّى من المفلحين «قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ» .

وعلى الصانع وكل ذى عمل من طالب وأستاذ وموظف
 وغيرهم أن يعنوا بأعمالهم ويتقنوها ولا يقصروا فيها، فينجحوا
 ويرتقوا في الدنيا وينعموا بثواب الله تعالى في الآخرة «إِنَّا لَنُضِيعُ
 أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا»^(١).

فمن يرزق الرفق يرزق خيري الدنيا والآخرة . ومن يحرم الرفق
 يحرم خيري الدنيا والآخرة .

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الرفق حتى نفوز بسعادة البارين .

(١) سورة الكهف .

شرح الأحاديث الزائدة على المنهج

الحديث الأول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » (١)

الشرح

المؤمن بالله إيماناً تاماً هو الذى يراعى حقوق جاره : فإذا استقرضه أقرضه ، وإن استعان به أعانه ، وإن مرض عاده ، وإن احتاج أعطاه ، وإن حصل له خير هنأه ، وإن أصابه شر عزاه . وهو الذى يكرم ضيفه : فيقابله بالبشر والسرور ويقوم بما يلزم لضيافته .

بعض أوصاف
المؤمنين إيماناً
صحيحاً

وهو الذى يحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بما يفيد .

والغرض هو الحث على إكرام الجار ، والضيف ، وحفظ
اللسان من التكلم بما لا يفيد .

الغرض من
الحديث الشريف

الحديث الثانى

وقال : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَلْيُؤَمِّرْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقُلِّبْهُ ، وَذَلِكَ أَوْفَى بِالْإِيمَانِ » .^(١)

الشرح

من شاهد أمرا مخالفا للدين وجب عليه أن يمنعه بيده : كأن
يمنع القاتل من القتل . والسارق . من السرقة ، فإن لم يتمكن من ذلك
منعه بلسانه : كأن ينهى الشارب عن الشرب ، والسارق عن السرقة ،
فإن لم يتمكن من ذلك أيضا كره هذا العمل بقلبه وهو أقل
ما يجب : وفى هذا سر عظيم وهو أن الانسان اذا فُتت شئنا
لا يفعله ولا تميل نفسه اليه . ولا يتمكن غيره من فعله عند سُوح
الفرصة .

وجوب ازالة المنكر
بما يستطاع مع عدم
التعدي على سلطة
الحاكم

مر هذا التعليم
النبي والفرص منه

(١) رواه أبو سعيد الخدري : الجامع الصغير . حرف الميم .

والغرض مراقبة الناس بعضهم بعضا ليتبعوا أوامر الدين
فيكثر خيرهم ويزول ضرهم .

الحديث الثالث

وقال : « أَتَى اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتُ ، وَاتَّبَعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ
تَمَحُّهَا ، وَخَالَقِيَ النَّاسَ يُحْلِقُ حَسَنٌ » .^(١)

الشرح

افعل ما أمرك الدين من الطاعات ، واجتنب ما نهاك عنه من
السيئات ، وفي أى مكان تكون منفردا عن الناس أو مختلطاً بهم ،
فان الله مطلع عليك فى كل الأحوال .

وجوب فعل
الطاعات واجتناب
المنهيات

وان اقترفت ذنباً وارتمت إثمًا فأتبع سيئتك بالحسنة ، فان
الحسنات يذهب السيئات ، واذا كان لا بد لك من مخالطة الناس
ومعاشرتهم فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به .

التطهر من المعصية
بعد التندس بها

(١) رواه أحمد والترمذى عن أبي ذر . الجامع الصغير .

والفرض المداومة على العمل بالشرع الشريف ، والاكثار
من الحسنات ، وحسن معاملة الناس .

الحديث الرابع

وقال : « مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ^(١) » .

الشرح

ان المسلم الذى حسن إسلامه ، يترك الفضول فى كل شىء ،
ويجتنب كل مالا يفيد ، ولا يتدخل فى شئون غيره ، محافظةً
على كرامته ، وامتنالاً لأمر ربه ، ومن تكلم فيما لا يعنيه ،
سمع مالا يرضيه .

والفرض الحث على الاشتغال بما يفيد وترك التدخل
فيما لا يعنى .

(١) رواه الترمذى عن أبي هريرة . الجامع الصغير .

الحديث الخامس

وقال : « لَا تَخْتَلَفُوا فَإِنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ أَخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا » .^(١)

الشرح

إذا ركب العلماء رءوسهم وساروا في الدين على أهوائهم ، واختلَفوا فيه شيعا ، وساروا على غير هدى ، سخط الله عليهم فهلكوا وبهلك من سار على سبيلهم ، وحذا حذوهم . وإذا اختلف الناس في أمور دنياهم ساءت أحوالهم ، ووقفت أعمالهم ، وارتبكت عقولهم ، فلا يحسنون صنعا ، ولا يُجيدون عملا ، وحينئذ تتأخر أحوالهم ، وتخط نفوسهم ، ويستولى عليهم غيرهم ، فلا يجدون ناصرا ولا معينا .

نتائج الفرق

والغرض : الحث على الاتحاد وترك الاختلاف .

(١) رواه ابن مسعود . كتاب الخصومات . باب ما يذكر في الأشخاص

والخصومة . البخارى .

الحديث السادس

وقال : « الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيِّنِ يَسُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » ^(١) .

الشرح

لا يكون البنيان متينا إلا اذا كان متماسك الأجزاء قوى
الدعائم ، كذلك المؤمنون لا يكونون أقوياء أعزاء إلا اذا اتحدوا
وأخلفوا ، أما اذا تفرقوا واختلفوا فتذهب قوتهم وتضعف حالتهم ،
ويكونون كالبحار الذى يريد أن يتقبض لهدم تماسك أجزائه .

والغرض : حث المؤمنين على الاتحاد والائتلاف ليكونوا
أقوياء أعزاء .

الحديث السابع

وقال : « الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ » ^(٢) .

(١) رواه أبو موسى . البخارى . كتاب الأدب .

(٢) رواه أبو هريرة . البخارى . كتاب الأدب . باب طيب الكلام .

ويحسب اتحاد
المؤمنين وتحريم
تفرقهم

الغرض من
الحديث الشريف

الشرح

يظن بعض الناس أن الصدقة هي ما يخرجها الإنسان من ماله لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويعتقد أن الثواب قاصر على ذلك .

والواقع أن الصدقة كما تكون باعطاء الأموال تكون بالكلام الطيب النافع ؛ وذلك لأن للكلام أثرا عظيما في سرور النفس وانشراح الصدر كما يحصل ذلك بالمال . وكما من كلمة جلبت نعمة، ومنعت نقمة، وأحييت نفسا .

وإذا أمرؤ أهدي اليك صنعة * من جاهه فكأنها من ماله

والغرض : بيان أن الصدقة لا تنحصر في المحسوس فلا يختص بها إلا أهل اليسار، بل هي سهلة يسيرة، يسهل على كل انسان أن يفعلها في أكثر الأحوال بلا مشقة ولا عناء .

الحديث الثامن

وقال : « إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ :
فَسَدُّوا وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ
مِنَ الدَّبْلَجَةِ ^(١) » .

الشرح

يُسْرٌ : سهل — يُشَادُّ : يغالب — فَسَدُّوا . السداد :
الصواب من القول والعمل — وَقَارِبُوا : اقتربوا — الْغَدْوَةُ : سير
أول النهار — الرَّوْحَةُ : السير بعد الزوال — الدَّبْلَجَةُ : سير الليل .

إذا وصل المسافر ليله بنهاره في السفر ضعفت صحته ، وقلت
همته ، وعجزت مطيته ، فلا تقدر على السير بعد ذلك ، وربما
هلكت ، وتكون النتيجة أنه لا يصل الى مقصده بلَّه هلاك دابته .

ومثل هذا المسافر المتعبدُ : إن هو توسط في عمله نجح .
وإن هو أفرط فيه عجز . ولذلك يقول الرسول الكريم :

(١) رواه أبو هريرة . كتاب الإيمان . باب الدين يسر . البخاري .

«إن الدين سهل : ولكن اذا أراد الانسان أن يبالغ وَيَغْلُوَ لَا بد أن يعجز» .

وإذا : فيجب على المسلم أن يتبع طريق السداد والصواب وهو الوسط . فإن لم يتمكن من اتباع الطريق الأمثل اجتهد في أن يكون قريبا منه . وليفرح بعمله ولو قل ، ويعلم أنه ان خلصت فيه النية فهو مقبول مثاب عليه .

ويؤلمه أن يستعين على تأدية واجباته بالاشتغال فترة والانقطاع فترة أخرى ، فيتنفل مثلا في أول النهار وفي وسطه ويقع ذلك بشيء من الليل ، ففى الحديث الشريف : « إِنَّ الْمُنْتَهِتَ لَأَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبَقَ » .

الفرض : أن يعطى الانسان ربه قسطا من وقته ، ويعطى نفسه قسطا آخر .

الفرض من الحديث

الحديث الثامن

وقال : « كلّم راعٍ ومسئول عن رعيته : الإنام راعٍ ومسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيتها ومسئولة عن رعيته » .

رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ
 سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ^(١) .

الشرح

لكل إنسان رعية يجب عليه القيام بمصالحها ، فإن قام بها
 كما يجب نال الجزاء الأوفر ، وإن قصر عاقبه الله تعالى ، وطالبه
 كل واحد من رعيته بحقه . فرعية الحاكم أهل بلاده يجب عليه
 أن يمنع تعدى بعضهم على بعض ، وأن يرقى شئونهم ويعمل بينهم .
 ورعية الرجل أسرته يلزمه الانفاق عليها وحسن معاشرتها وتربيتها
 تربية نافعة . ورعية المرأة : بيت زوجها يلزمها مساعدته وتدير
 معيشته وتربية أولاده وتعهد خدمه . ورعية الخادم : مال
 سيده يلزمه أن يخدمه أحسن خدمة وأن يحافظ على ماله ولا يفسده
 ولا يهمل في عمله .

وكذلك المعلم رعيته تلاميذه يلزمه الإخلاص في تعليمهم
 وتعويدهم الأخلاق الفاضلة ، وأن يكون قدوة لهم فيما يوصل إلى

الكامل — ، ورعية الانسان أعضاؤه يستعملها فيما يرضى الله تعالى
ويحافظ على سلامتها .

والغرض : أن يقوم كل انسان بعمله خير قيام ؛ ليسعد وتسعد
به الأمة السعادة التامة .

الفرض من
الحديث الشريف

الحديث العاشر

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَبْغِضُ الرَّجَالَ إِلَى اللَّهِ
الْأَلَدُ^(١) الْخَصِمُ » .

الشرح

الألد : شديد التأبى عن الحق والتعصب لرأيه — الخصم :
الشديد المنازعة .

الخاصة بين الناس والمنازعة بينهم في هذه الحياة سواء
أكانت في أمور دينية أم دنيوية . نوعان :

الخاصة بين الناس
نوعان

(١) رواه مسلم . باب الترهيب . كتاب بلوغ المرام لابن حجر .

(الأول) نوع مذموم ممقوت شرعا وعقلا . وهو الذى جاء فى هذا الحديث الشريف . وهو أصناف كثيرة : منها المخاصمة بالباطل ، ومنها المخاصمة بالحق ، ولكن المخاصم به لا يقتصر على قدر الحاجة فى إثبات حقه ، بل يظهر اللدّ والكذب لا يذأ خصمه . ومنها المخاصمة لمحض العناد ولقهر خصمه وإيذائه وكسره وتشهيره . ومنها الخصام المخلوط بكلمات تؤذى ، وليس إليها ضرورة فى الوصول إلى الغرض .

(الثانى) نوع غير مذموم ولا محترم . وهو مخاصمة المظلوم لظالمه ، ولكن بشرط أن يكون قصده أن ينصر حجتة نصرا يبيحه الدين ويأذن به الله تعالى ، وذلك إنما يكون إذا كان الخصام من غير لدّ ولا إسراف فى القول . ولا زيادة على الحاجة فى إثبات الحق ، ولا قصد عناد ولا إيذاء ولا نحو ذلك .

الحديث الحادى عشر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى : إِذَا لَمْ تَسْتَجِ فَأَضَعْ مَا شِئْتُ ^(١) » .

الشرح

اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة تعاليم نبوية :

(أحدها) أن دين الله عز وجل الذي أرسل به رسوله الكرام دين واحد لا يتبدل فيه ولا تفاوت في جميع الأحكام التي جاءت فيه : كالعقائد المتعلقة بالله تعالى ، وبالأخرة وأحوالها ، وكالأخلاق وأصول العبادات وفصائل الأعمال ، غاية الأمر أن صور بعض العبادات وأشكالها كالصلاة مثلا ، وصور بعض المعاملات كالبيع ونحوه ، قد يبدلها الله سبحانه إذا اقتضى علمه وحكمته أن ذلك التبديل أوفق للأمة ومكانها وزمانها وعاداتها .

(ثانيها) أنه صلى الله عليه وسلم جعل عدم الاستحياء من فعل الشيء علامة على حسنه في ذاته ، فإن كان الشيء حسنا لا ينجس المرء أن يفعله جهره أمام الناس فإنه يكون جائزا لا محذور في فعله .

(ثالثها) وهو معنى آخر ، أن الإنسان قد تمرّض نفسه فينخلع عن فطرته الانسانية ، وتترع من قلبه فضيلة الحياء وحينئذ

يرتكب ما يرتكب من أنواع الرذائل والمخازى ، وهو ميت القلب لا شعوره ولا إحساس ؛ ولهذا هتده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذره وحذره بقوله (فاصنع ما شئت) . ومثل هذا النوع من التعبير والتهديد قولك : ان لم يقتصد المسرف في نفقاته فليئذر ما شاء . تريد تهديده وتخويفه عاقبة تبذيره ، وأنها ستكون وبالاً عليه .

الحديث الثانى عشر

وقال : « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ^(١) .

الشرح

عن عرض أخيه . العرض ما يفتخر به من حسب وشرف —
بالغيب : أى فى غياب أخيه .

جاء هذا الحديث الشريف إرشاداً للناس الى فضيلة من
ضم الغيبة وثواب ردها
فضائل النفس ، ونهاهم عن تهذيرها برذيلة ذميمة من الرذائل

(١) أميجة الترمذى . باب الترهيب من بلوغ المرام لابن حجر .

وهى رذيلة الغيبة : وهى أن يذكر الانسان أخاه بشئ يكرهه ، ولو كان ذلك الشئ فيه فى الواقع : كأن يصفه بأنه قصير أو ردىء الخط ، أو زاسب فى الامتحان . ونحو ذلك مما يتأذى منه ، فإذا كان مثل هذه الأوصاف محرما منها عنه فى دين الله تعالى ، فما ظنك بغيره من الأوصاف الشديدة الإيلام ؟

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة . لأن فيها أضرارا عديدة شديدة فلطالما عادت بمعادة الناس بعضهم لبعض ، وفككت ما بينهم من عُرا الدين والصدقة الوثيقة . بل طالما قطعت ما كانوا مرتبطين به من صلوات القربات والأرحام التى أمر الله تعالى بها أن توصل . وأنت بعد هذا لست فى حاجة الى أن نقص عليك تفصيل طرف من الحوادث السيئة التى تنجم من ارتكاب هذه النقيصة المخربة : نقيصة الغيبة . وقانا الله تعالى شرها .

الأضرار المترتبة
على الغيبة

إذا عرفت ما يترتب على الغيبة . من هذه النتائج السيئة الذميمة . وتذكرت أن غير المسلمين الذين يكون بيننا وبينهم

تحريم غيبة
غير المسلم

معاهدة سلام، وعقد أمان، يجب لهم علينا أن نساوهم بنا :
 فيكون لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا . اذا كان ذلك كما سمعت ؛
 فانه يحرم اغتيالهم ووصفهم بما يكرهون في أى شأن من شؤونهم ؛
 لأننا قد عاهدناهم على سلامتهم من الأذى ، ومعاملتهم بحسن
 الدين الاسلامى الخفيف . والله تعالى يقول : « رَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ
 إِذَا عَاهَدْتُمْ . وَلَا تَقْضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا . وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
 عَلَيْكُمْ كَفِيلًا . إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ^(١) » .

سبب التقيد
بالاخوة

ومن هذا يتضح لك أن التقيد بأخوة الاسلام فى الحديث
 الشريف ، انما هو لكون ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لأحكام
 الاسلام موجها الى المسلمين الذين يخاطبهم صلى الله عليه وسلم
 عادة وقت التعليم .

ثواب من رد الغيبة
عن أخيه الغائب

ثم انه عليه الصلاة والسلام . أخبرنا بهذه المكافأة العظمى .
 التى تفضل الله الكريم بها على عبده الذى رد عن أخيه الغائب
 غيبته . فبين أن الله تعالى يحفظ له أعظم جزء فى جسمه وأشرفه

وهو وجهه . لأنه مجمع محاسن الانسان وكمالاته . فيرد عنه النار التي أعدّها يوم القيامة للعتاين . مكافأة لهم على ما اقترفوه من الغيبة القبيحة . كما قال : « تَلْفَحُ وُجُوهُ النَّارِ ، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ » .

الحديث الثالث عشر

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ » .^(٤)

الشرح

طوبى : اسم تفضيل مؤنث أطيّب أى مكافأة فضلى .

كما أنك لا تجد انسانا قد سلمت بيته من العيوب ، كذلك لا تجد أحدا قد سلمت نفسه منها : وحينئذ يكون الناس جميعا قد تكافؤوا فى الاصابة بها ؛ ولم ينج أحد من الوقوع فى قبضتها .

العيوب كما تصيب
الأبدان تصيب
النفوس

-
- (١) تحرقها . (٢) الكلوخ تقلص الشفتين وانكاشهما عن الأسنان من لحراق النار . (٣) ١٠٤ — ٢٣ سورة المؤمنین . (٤) أخرجه البزار . باب الترهيب من بلوغ المرام .

فإذا كان لا يحسن بمن أصيبت يده أو معدته أن يشغل نفسه
بإصابة غيره في يده أو معدته مثلاً ، ويترك معالجة جسمه مما
أصيب به : كذلك لا يحسن بمن ابتليت نفسه بعيب من العيوب
النفسية أن يتغفل عنها ويحملها من المعالجة والمداواة . ثم يشغل
بما أصيبت به نفس غيره من العيوب أيأ كانت .

أبدأ بنفسك فانها عن غيرها * فإذا آتته عنه فانت حكيم

ان من يشغل نفسه بعيوب غيره لا يخلو من ثلاثة أغراض :
فأما أن يكون غرضه الشماتة والمجاهرة بسروره بذلك ، وإما أن
يقصد تشهيره وفضيخته بين الناس ، وإما أن يدعى إظهار
التحزن والتحسر لما ابتلى به .

ومن البدهة أنه لا شيء من هذه الأمور الثلاثة يصلح أن
يكون عذراً أو مبرراً يستوغ له إهمال عيوب نفسه ، واشتغاله بما
لا يعنيه ولا يفيد من عيوب الناس . فرحم الله امرأ أقبل على
نفسه فداوى أمراضها . وأصلح فأسدها . فكافأه ربه المكافأة
الحسنى . وجزاه الجزاء الأوفى .

الحديث الرابع عشر

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيلٌ . وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ ^(١) » .

الشرح

خَبٌّ : خُدَاعٌ — سَيِّئُ الْمَلَكَةِ يسىء معاملته المملوك له .

من المعلوم شرطا أن الذى يُحَرِّم على التأبيد من دخول الجنة فى الآخرة إنما هو غير المؤمن . أما المؤمن العاصى فإن لم يغفر له الله تعالى فإنه يدخله النار أولا ، مدة يحكم بها الله الحَكَمَ العدل ، ثم يتفضل عليه بعد انتقضائها ، فيدخله الجنة دار النعيم .

غير المؤمن محروم من دخول الجنة أصلا
المؤمن لا يحرم من الجنة دأما

فأما العُصاة فهم طوائف كثيرة . ذكر منها فى هذا الحديث الشريف ثلاثة أصناف :

الصف الأول — الخب ، وهو الخداع الذى يسعى بين الناس بالفساد . فيفترق بين المرء وزوجه . وبين الوالد وولده . وبين

(١) أخرجه الترمذى . باب الترهيب من بلوغ المرام .

الصديق وصديقه . لا يخشى الله عقابا . ولا للحكومة حسابا . ولا للناس لوما ولا عتابا . فكان جديرا بأن يُحسَر في زمرة من يقول الله العذل لهم يوم القيامة : « فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ^(١) » .

الصف الثاني — البخل : وهو الشره على المال الحريص عليه ، يُبذّر في عمره ، ويُسرف في اتفاق حياته ؛ ليجمع المال من هنا وهناك ، ثم يكتزّه ويسجنّه سجننا مؤبدا لافكاك له : فيحرم نفسه وغيره من الانتفاع به ويعطل حكمة الله العلي الحكيم الذي أحسن الى الناس بالأموال ، وجعلها قياما لهم وعمادا لحياتهم ورفاهيتهم .

إنك اذا تدبرت في أمر هذا البخل . وجدت أنه لم يحرم نفسه من التمتع في الدنيا فقط ، بل أنه حرّمها كذلك من النجاة من عذاب الآخرة : « وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ^(٢) » . وما له من الله من وافي .

الصف الثالث — هم الذين يسيئون معاملة المملوك لهم ولا يحسنون صنيعهم به ، ولا صحبتهم له .

(١) ٣٠ — ٧٨ سورة النبأ . (٢) ٣٤ — ١٣ سورة الرعد .

الملك صفتان : ان هذا الملك صفتان : انسان وغير انسان .

الاساءة معاملة الانسان الملك
فالاساءة في معاملة الانسان الملك تكون بترك المالك أو اهما له
في تأديب مملوكه بالآداب الفاضلة الشرعية : من تعليم العقائد
الدينية الصحيحة ، وتعليم الفرائض الاسلامية وأعمال الطاعات ،
وسائر ما يجب على المالك للمملوكين : من إطعامهم وكسوتهم
على الحالة المعروفة المعهودة بالنسبة اليه واليه . وكذلك تكون
الاساءة بتجاوزه الحد الجائز في معاقبتهم وتربيتهم ، وبتكليفهم من
الأعمال ما لا يطيقون القيام به .

الاساءة معاملة الملك غير الانسان
وأما الاساءة في معاملة الملك غير الانسان فانها تكون
بالتفريط في تغذيته ووقايته ، وبتحمله من الأحمال والأعمال
ما لا يطيقه ، وبعدم الشفقة عليه بالسير الطويل أو العنيف ،
وبالضرب الشديد ، وبغير ذلك مما يكرهه الدين الاسلامى الحنيف
وتألم له القلوب الانسانية الرحيمة .

فأقلعوا أيها المخادعون عن خداعكم فانما أتم تخادعون أنفسكم .
ويأبى البخل لا تجعلوا أيديكم مغلولة الى أعناقكم ، وأنفقوا مما

(١) الحديث يشمل الانسان الملك لأن الرق كان مباحا في الحروب الدينية .

جعلكم الله مستخلفين فيه . وإياها المسيئون الى من تملكون
أحسنوا الى من ملكتم . وارحموا من لستم له برازقين : « وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ^(١) » .

الحديث الخامس عشر

جاء رجلٌ الى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسولَ
الله ، من أحقُّ بحسنِ صحابتي ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ،
قال ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال ثم أبوك ^(٢) .

الشرح

ينبغي أن يبر الولد أمه وأباه ، وأن يحاملهما أحسن محاملة ،
ويعاملهما أرقى معاملة ، فيطيع أوامرهما ، ويحْتَنِبُ نواهيهما ،
ويخاطبهما باللين ، ويرشدهما بالرفق ، ويعطيهما اذا طلبا ،
ويساعدهما اذا احتاجا ، فقد تعبنا ليستريح ، وسهرا لينام ، وكذا
لينفقا عليه .

(١) ٣١ — ٢٤ . النور . (٢) الحديث : من كتاب الأدب .

البخارى . باب من أحق الناس بحسن الصحبة .

ويلزمه أن يختص الأم بمزيد العناية، وشديد الرعاية، وتعام الرفق، وحسن المعونة، فقد تعبت في حمله، وكابدت المشاق في وضعه، ولاقت المصاعب في إرضاعه، ثم اشتركت مع أبيه في تربيته وتثميته، وتقويمه وتهذيبه .

ولهذا كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بها .

وهناك سبب آخر : هو أن الولد يخاف عادة من أبيه، فيحترز من مخالفته، فلا ينقض له طلبا، ولا يعصى له أمرا . أما الأم فإن شدة شفقتها، وعظيم رحمتها، قد تدعو الولد الصغير، الى أن تبدر منه بادرة، أو تصدر منه نادرة .

الغرض : الحث على حسن معاملة الوالدين، وعلى مقابلة المحسن بالإحسان .

الحديث السادس عشر

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ^(١) أَنَا وَكَافُلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ . السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى » .

(١) الحديث : من كتاب الأدب . البخارى . باب فضل من يعول يتيما .

الشرح

وجوب العناية
باليتيم

اليتيم هو الذى مات والده وهو صغير، فلم يجد من يكفله ،
ويقوم بالاتفاق عليه ، ويُعنى بتثقيفه وتقويمه ، وتأديبه وتهذيبه ،
فيسبب ضعيف الجسم ، خامد العقل ، فاسد الخلق ، عاطلا من
العمل : يسعى فى الحصول على عيشه من الطرق الدنيئة ، والسبل
الحقيرة ، فيكون عضوا أشلّ فى المجتمع الانسانى ، ضرره أكبر من
نفعه ؛ ولهذا وجب على المسلمين أن يُعنوا بتربية اليتامى ، وتقويم
أودهم ، وإصلاح نفوسهم ، وتثقيف عقولهم ، ليكونوا أفرادا نافعين
أنفسهم وأمتهم .

وقد رَغِبَ الرسول الكريم فى ذلك ، فقد بين أن كافل اليتيم
سيكون فى الجنة مُقَرَّباً منه ، مُحِبّاً لديه .

الغرض : الحث على مساعدة اليتامى ، وإنشاء الملاجئ
والمدارس والمستشفيات لهم .

(١) الحديث . من كتاب الجنائز . فتح البارى . باب ليس منا من شق

الجيوب .

الحديث السابع عشر

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ
الْحُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ^(١)» .

الشرح

الجيب ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس (القبة) .

من الناس من اذا أصابته مصيبة قابلها بالصبر، ومنهم من
اذا نابته نائبة استولى عليه الجزع ، وتغلب عليه الهلع^(١) ، فوقع
فيما لا يتجد عقباه .

وقد أثنى الله على أهل الصبر فقال : «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ» وتبرأ
الرسول الكريم من لم يتحل بالصبر عند الأزمان فقد قال ما معناه .
ليس على سنتنا وطريقتنا من يضرب أى عضو من أعضائه حينما
تحل به كارثة، أو تنزل به نازلة، أو يشق ثيابه، أو ينادى بالويل
والثبور، أو يقول ما يقوله أهل الجاهلية الأولى ، وإجماله ،

(١) شدة الجزع .

وامصبيته ، لما في ذلك كله من عدم الرضا بقضاء الله وقدره ،
وعدم الاطمئنان اليه ، والاستسلام له .

الغرض : الصبر عند المصائب ، والابتعاد عن عمل ما لا يابق .

الحديث الثامن عشر

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِهِمْ
وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَنَثْلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ
بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى ^(١) » .

الشرح

التراحم : أن يشفق الناس بعضهم على بعض . التواد :
التواصل الجالب للحب كالتهادى والتراور . التعاطف : اعانة بعض
الناس بعضا . تداعى : دعا بعضه بعضا الى المشاركة فى الألم .

ينبغى أن يرحم المؤمن أخاه المؤمن ، ويشفق عليه ، فيؤاسيه
فى الضراء ، ويشاركه فى السراء ، ويؤوره فى داره ، ويعوده
فى مرضه ، ويتقرب إليه بما تيسر من الهدايا والتحف ، ويتعهده
بما يحتاج إليه ، ويدفع عنه الأذى ، ويحول بينه وبين الشر ،

(١) الحديث : من كتاب الأدب - البخارى . باب رحمة الناس والبهائم .

ويجب أن يشعر كل مؤمن بالألم الذي يُحلُّ بأخيه المؤمن، ويسعى في دفعه ما استطاع الى ذلك سبيلا .

فانه لا يتم إيمان المؤمنين إلا اذا كانوا معا كالجسد ، اذا مرض عضومنه اشترك معه باقي الأعضاء في الألم، فالعين تسهر، والجسم يُحَمِّم، والمعدة تضطرب، والفكر يرتبك .

الغرض : أن يساعد المؤمن أخاه، ويتعجب اليه، ويألم لألمه، ويفرح لفرحه .

الحديث التاسع عشر

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِنُنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ » ^(١) .

الشرح

جارك شريكك في الخير والشر : يواسيك اذا احتجت ، ويُفِيثُكَ اذا استغثت ، ويموتك اذا افتقرت ، ويعودك اذا مرضت ، ويسأل عنك اذا غبت .

(١) الحديث : من كتاب الأدب . البخارى . باب الوصاة بالجار .

فيُبْنِي أَنْ تَكْرِمَ جَوَارِهِ، وَتَحْسَنَ مَعَامِلَتَهُ : فَتَبَشِّرَ فِي وَجْهِهِ عِنْدَ
الْلِقَاءِ، وَتَتَفَقَّده إِذَا غَابَ، وَتَعُودَهُ إِذَا مَرَضَ، وَتُرْشِدَهُ إِذَا ضَلَّ،
وَتَقْرُضَهُ إِذَا اضْطُرَّ، وَتَنْشُرَ مَحَاسِنَهُ، وَتَسْتَرِ مَقَابِحَهُ .

وَقَدْ أَوْصَى الرَّسُولُ الْكَرِيمُ بِالْجَارِ، فَقَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ » وَقَالَ : إِنَّ جَبْرِيلَ الْأَمِينِ أَكْثَرَ
مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُنَزِّلُهُ مُنْزِلَةً الْأَقَارِبِ فَيَفْرُضُ
لَهُ فِي التَّرَكَةِ كَمَا فَرَضَ لَهُمْ .

الحديث العشرون

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ
أَسْفَلُ مِنْكُمْ . وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ . فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا
تَرْتَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ^(١) » .

الشرح

حكمة هذا التعلیم
النَّبَوِي

هَذَا تَعْلِيمٌ مِنْ تَعَالِيمِ النُّبُوَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ . وَتَطْيِيبٌ نَاجِعٌ مِنْ طَبِّ
الْإِسْلَامِ الْخَفِيفِ . طَالِبُ بِهِ النُّفُوسَ لَتَنْتَبِهَ إِلَى نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا
وَتَقْدُرُهَا حَقَّ قَدْرِهَا . وَتَوْدِي مَا وَجِبَ عَلَيْهَا لَهِ مِنْ شُكْرِهَا .

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . بَابُ الْأَدَبِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ لِلْحَافِظِ بْنِ حَجْرٍ .

ليحفظ لها تلك النعم . ثم يتفضل عليها بزيادتها وتكثيرها كما وعد بذلك في قوله سبحانه : (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ^(١)) .

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننظر الى من هو أسفل منا في أمور هذه الحياة الدنيوية وشؤونها . ونهانا أن ننظر الى من هو فوقنا فيها .

أرشدنا الى أن ننظر الى المبتلى بالأسقام ثم ننقل منه الى ما تفضل الله تعالى به علينا من العافية التي هي أصل كل إنعام . كذلك ننظر الى من في خلقته نقص كعمى أو صمم أو بكم ، ثم ننقل الى ما نحن فيه من السلامة من تلك العاهات التي تجلب الغم والحلم . وكذلك ننظر الى من ابتلى بالفقر المدقع أو بالدين المذلل لأعناق الرجال ، ثم نلتفت الى نجاتنا منهما .

على أنه ما من مبتلى بشيء مما في هذه الحياة إلا وهناك من هو أعظم منه بلاء وعناء . فإذا نظر اليه كان له فيه سلوة وعِظَةٌ . ووجب عليه أن يسارع الى شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه وتفضل .

أما من كان فوقه في الدين والعلم الصحيح والفضل وعمل الصالحات فإن النظر اليه مطلوب ومحجوب ؛ لأنه يعلم به أنه من المقترطين إذ لولا تفریطه لكان مثله أو أعظم منه .

وجوب النظر الى
من هو أدنى
في الخير

وصفوة هذه الحكمة النبوية البالغة أنَّ النظر الى من هو دونه
 في الأحوال الدنيوية يجلب له السرور والاعتباط بما هو فيه ،
 ويوقظه لشكر الله على نعمه التي أسبغها عليه ، وأنَّ النظر الى من
 هو أعلى منه في الخير والطاعات يحمله على الحياء من الله عز وجل ،
 وينهض به الى المسارعة والمبادرة في عمل الصالحات وفنون البر على
 اختلافها وتنوعها .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكان تمام طبع الجزء الأول من كتاب الدين الاسلامي
 بمطبعة دار الكتب المصرية في يوم الثلاثاء ٢٦ جمادى الأولى
 سنة ١٣٥١ (٢٧ سبتمبر سنة ١٩٣٢) م

محمد نديم

ملاحظ المطبعة بدار الكتب المصرية

(مطبعة دار الكتب المصرية ١١٢٢/١٩٣٢/١٩٠٠)

Bibliotheca Alexandrina

0432224